

فیوض الحرمین

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۱۲

روح البیان

— مصنف —

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ
حضرت مسلمان ریح اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ

— مترجم —

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

— ناشر —

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ بہاولپور

نام کتاب _____ فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان پارہ ۱۲

مؤلف _____ حضرت مولانا اسماعیل حق رحمتہ اللہ علیہ

مترجم _____ علامہ ابراہیم صالح محمد فیض احمد اویسی

سال طباعت _____ جمادی الاول ۱۴۰۱ھ مارچ ۱۹۸۱ء

ناشر _____ مکتبہ اوسیہ رضویہ - بہرنی روڈ - ہماو پور

فہرست

۲۴	تفسیر عالمائے ولقد الخ	۴	تفسیر عالمائے دجھا الخ
۲۵	راکت بروج میں نہیں پہنچا	۴	آیت کا خلاصہ
۲۷	شان نبیؐ	۵	علامت گر
۲۷	شیطان کی سخت شرارت سے پناہ	۵	تفسیر صوفیانہ
۲۸	شان حبیب	۵	صاحب روح البیان کا مختصر فیصلہ
۲۸	ایک عجیب دلیل دربارہ شان نبوت	۶	تفسیر عالمائے ذرہم الخ
۲۸	نکتہ و ہدایت سوز	۷	تفسیر صوفیانہ
۲۹	اعجاز برلے افہام سکھ حاضر و ناظر	۸	تفسیر عالمائے وما الخ
۳۰	فرق مابین اتباع و تبیت	۱۰	سلمان سو برس کا پل کی خبر نہیں
۳۲	رد و ہائیر	۱۰	تفسیر عالمائے وقالوا الخ
۳۳	تفسیر صوفیانہ	۱۰	شان نزول
۳۳	تفسیر عالمائے والارض	۱۱	جس کو ملا ان سے ملا اور شان ولایت و نبوت
۳۴	تحقیق مساوات	۱۱	مومن مقبول لینے غنمی
۳۶	تفسیر عالمائے وابتدأ فیہا	۱۲	تفسیر عالمائے لوما الخ
۳۸	تفسیر عالمائے وارسنا الخ	۱۵	مجددین کی پہچان
۴۱	حضرت ابن العربی قدس سرہ کی وصیت	۱۶	حکایت مافظ فروق شاعر
۴۳	تفسیر عالمائے ولقد الخ	۱۶	حکایت دیگر
۴۴	شان نزول نبیؐ	۱۷	فروق کے واقعہ کا بقایا حصہ
۴۷	حدیث شریفہ در تائید مذہب احناف	۱۷	حکایت امام زعفر
۴۸	شرح الحدیث المذكور	۱۸	تفسیر عالمائے ولقد الخ
۴۸	دلیل از اخاف	۲۰	تفسیر صوفیانہ
۴۸	مسائل فقہانہ	۲۰	تفسیر عالمائے وقد خات الخ

۱۰۶	فضائل فراست	۵۰	تفسیر عالمائے دلفرد خلقا الخ
۱۰۶	خواجہ عبداللہ القیوم دوانی قدس سرہ کا قصہ	۵۲	رد و ہایہ
۱۰۷	حکایت یحییٰ علیہ السلام	۵۷	امرار صوفیانہ
۱۰۸	روشیہ	۵۸	صاحب روح البیان کی تحقیق
۱۰۸	قصہ قوم شعیب	۶۰	تفسیر عالمائے فوجد الخ
۱۱۱	تفسیر عالمائے دلفرد کذب الخ	۶۵	تفسیر عالمائے قال الخ
۱۱۷	شان حبیب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم	۷۲	نکتہ برائے صدق
۱۱۸	حضرت امام مالک کی عجیب کہانی	۷۳	نکتہ در تعلق ابلیس
۱۱۹	تفسیر عالمائے دلفرد ایتھنک الخ	۷۵	تفسیر عالمائے قال الخ
۱۲۳	سورۃ فاتحہ کے فضائل	۷۵	شیطان کی کہانی اس کی انہی زبانی
۱۲۴	تفسیر عالمائے	۷۵	ولی کامل شیطان سے بے خبر
۱۲۹	تفسیر عالمائے قاصد الخ	۷۶	وسوسہ شیطانی ایمان کی علامت
۱۲۹	تفسیر صوفیاء اور ازالہ اوہام و ہایہ	۷۷	صاحب روح البیان کے بیرو مشد کی تقریر دل پذیر
۱۳۰	تفسیر عالمائے داعر عن الخ	۷۹	رمز صاحب روح البیان برائے شیخ اکبر قدس سرہ
۱۳۰	اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۸۲	تفسیر عالمائے ان المتعین الخ
۱۳۱	وشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد انجام	۸۳	شیعہ کا رد
۱۳۲	حکایت شعیب	۸۴	شان نزول
۱۳۳	تفسیر عالمائے دلفرد فعلہ الخ	۸۶	تفسیر عالمائے نبی عبادی الخ
۱۳۵	دکھوں کا ملاوا - نماز	۸۷	عشق کا مرتبہ
۱۳۵	حکایت ایک عاشق زار کی	۸۸	تفسیر عالمائے دلفرد الخ
۱۳۶	تفسیر عالمائے داعبد الخ	۹۲	تفسیر عالمائے قال الخ
۱۳۹	تفسیر عالمائے اتی امر اللہ الخ	۹۴	تفسیر عالمائے فلما جاء الخ
۱۳۹	شان نزول	۱۰۱	شان مصطفیٰ
۱۴۲	تفسیر عالمائے سبحانہ و تعالیٰ الخ	۱۰۲	شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
		۱۰۳	تفسیر عالمائے فاخذت ہم الخ

۱۶۳	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۶۵	حکایت حلاج گستاخی کی سزا
۱۶۷	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۶۸	حدیث مکرر
۱۶۹	آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام شروع کیا
۱۶۹	انجیر
۱۷۲	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۷۳	عقل کیا ہے
۱۷۴	تفسیر عوفا
۱۷۵	نور و حانیہ
۱۷۵	حدیث شریف
۱۷۵	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۷۹	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۸۱	قرآن عرشی اللہ عنہ
۱۸۳	صوفیہ کا مسک
۱۸۴	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۸۷	رد و ہامیہ
۱۸۸	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۸۹	تحقیق لاجرم
۱۹۱	شان نزول
۱۹۴	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۹۹	تکبر کے اقسام
۱۹۹	انجیر تصوف
۲۰۰	نوح علیہ السلام کی وصیت
۲۰۵	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام

۱۴۲	اسرائیل کے حامل وحی ہونے متعلق عجیب حکمت
۱۴۲	خالد بن سنان کی وحی کے حامل خازن مار
۱۴۳	نبوت خالد بن سنان کا ثبوت
۱۴۳	ذی القرنین کے ہاں زیاقیل فرشتہ کی حاضری
۱۴۵	صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر
۱۴۶	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۴۷	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۴۷	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۴۷	شان نزول
۱۴۸	فضائل مبارکہ طیب و طاهر تھے
۱۴۹	رد و ہامیہ و یونانیہ
۱۵۰	تفسیر عالمائے دہلی علیہ السلام
۱۵۲	ناظر رسول کی تفصیل
۱۵۲	ناظر رسول کے عجائبات
۱۵۴	اونٹ کے عادات
۱۵۴	اونٹ کے خواص
۱۵۴	بقرہ کے فوائد
۱۵۴	بکھو مار دوا
۱۵۵	فائدہ طبیہ
۱۵۶	حضور کی بکریاں چرانے والی بی بی
۱۵۷	گھوڑوں سے محبت
۱۵۷	حضور کے گھوڑوں کی تعداد
۱۵۸	عسر ولادت کا علاج
۱۵۹	گستاخ نبوت کا انجام
۱۶۰	عاشق رسول کے عشق کی داستان
۱۶۱	امام ابو حنیفہ کا انوکھا استدلال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الْآمِلِينَ فَتُؤْتُوا
يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْجِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ تَوْهًا نَبِينًا يَمُوتُ مَلَكَةً
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُزِّلَ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۝
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ شَيْخٍ الْأَوَّلِينَ
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُفُّكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَكَوَفَّيْنَا عَلَيْهِمْ آبَاءَ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرَجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ أَبْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

ترجمہ : (قیامت میں) کافر بہت آرزو میں کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دے وہ (دنیا میں)
کھائیں اور نفع اٹھائیں اور انہیں آرزوئے دنیا کھیل میں ڈالے وہ عنقریب جان لیں گے، ہم نے کسی بستی کو
ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک ميعاد معلوم رکھی ہوئی تھی کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ پہلے جاسکتی ہے
اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کافروں نے کہا اسے وہ شخص جس پر کتاب اتاری گئی ہے بیشک تم مجنون ہو تم ہمارے
ہاں فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو۔ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ (اور جب وہ اترتے ہیں تو
پھر) اس وقت کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی بیشک ہم نے قرآن نازل فرمایا اور بے شک ہم خود اس کے
محافظة میں اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے ہاں کوئی رسول نہیں آتا
مگر وہ اس سے ہنسی کرتے۔ تنہا ایسے ہی ہم اس ہنسی کو مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں
لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ رہا۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں تو وہ دن کو اس میں
چڑھنے تو ضرور کہتے کہ ہماری نگاہیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم وہ ہیں کہ جن پر جادو ہوا ہے۔

تفسیر عالمانہ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَهُنَّ لَكَ نَجَافٌ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ (کما فی مغنی البیاب) یعنی بار بار یُوْذُ آخرت میں آرزو کریں گے
 کاش وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور امر و نواہی کے سامنے تسلیم ختم کرتے۔
فت ا یُوْذُ کا فعل محذوف ہے اور لو کا نوا مسلمین اس فعل محذوف پر دلالت کرتا ہے۔
آیت کا خلاصہ قیامت میں کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اسلام قبول کر لیتے۔

سوال : کو تمنا یہ ہے تو اس کا جواب کہاں ہے ؟

جواب : چونکہ آیت میں ان کی آرزو کے مضمون کو کھپتا بیان کیا گیا ہے اسی لیے اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔

سوال : لو کا نوا مسلمین یعنی غائب کیوں حال کا کلام کا تفسیر ہے کہ یہ لو کھتا مسلمین ہو۔

جواب : چونکہ قیامت کے حالات میں ان کے ایک سے ایک کا ذکر ہے اسی لیے بحیثیت اخبار صیغہ نوا جب کا موزوں ہے۔

فت بعض مفسرین نے فرمایا کہ لو ایسے فعل کے بعد واقع ہوا ہے جس میں تمنا کا معنی نہیں اس لیے ان کے نزدیک یہ کو مصدر ہے
 اس اعتبار سے ان کے نزدیک لو کا نوا مسلمین ہمارے موزوں یُوْذُ کا مفعول ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ وہ مسلمان کہیں لیکن براہم و معاصی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں ان کی کافروں سے
 ملاقات ہوگی تو کافر مسلمانوں کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے یقیناً ہم مسلمان تھے۔ پھر
 کافرا انہیں طنزاً کہیں گے کہ تمیں اسلام جہنم سے کہیں نہیں بچا تا؟ مسلمان جواب دیں گے چونکہ دنیا میں ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی تھیں ہیں
 ان غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی اس طنز سے فخر آئے گا اور مسلمانوں پر رحم و کرم فرما کر حکم دے گا کہ مسلمانوں کو جہنم
 سے نکال کر بہشت میں داخل کیا جائے جب مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت کافر کہیں گے :
 یُوْذُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے بہت سے پیارے بندوں کی شفاعت قبول کرتے کرتے آخر میں اعلان
 فرمانے گا کہ جہنم میں جتنے اہل اسلام کسی جرم و خطا سے سزا پا رہے ہیں سب کو نکال کر بہشت میں بھیج دو۔
 اس اعلان عام سے کافر حسرت کے طور اسلام کی آرزو کریں گے۔

یعنی اس وقت ان کی آرزو کی ایک خاص عجیب کیفیت ہوگی جو قابل دیدہ ہوگی اور وہ جہنم میں ہر وقت اسلام لانے کی
 تمنا کرتے رہیں گے اور ان کی یہ آرزو اہل اسلام کے دخول و خروج نار سے پہلے بھی ہوگی اور بعد بھی جیسا کہ رب تکبیر یہ اس تفسیر
 کی تائید کرتا ہے۔

تفسیر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کفووا یعنی فسقوا اور مسلمین یعنی مطیعین ہے۔ یعنی قیامت میں
 فاسق و ناجرا آرزو کریں گے کہ کاش وہ بجائے نافرمانی کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے۔

○ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفر و اِیْمَن کسلوا اور مسلمین یعنی مجتہدین ہے یعنی قیامت میں عبادات سے سستی کرنے والے اور دُور کیلئے کہ کاش وہ عبادات میں جِد و جہد کرنے۔

○ بعض حضرات نے فرمایا کہ کفر و اِیْمَن غفلوا اور مسلمین یعنی ذاکرین ہے یعنی قیامت میں غافل لوگ اور دُور کریں گے کہ کاش ہم ہر وقت ذکر و فکر میں زندگی بسر کرتے۔

۱ اگر مرد مسکین زبان داشتے

بفریاد و زاری نغان داشتے

۲ کہ اے زندہ چون ہست امکان گفت

لب از ذکر چون مردہ برہم محفت

۳ چو مارا بغفلت بشد روزگار

تو بارے دے چند فرصت شمار

(ترجمہ ۱۔ اگر مسکین مردہ زبان رکھتا تو فریاد و زاری سے شور مچاتا۔

۲۔ کہ اے زندہ بھائی! جب تجھے بولنے کا امکان ہے تو پھر مردوں کی طرح ذکر الہی سے خاموش کیوں ہے۔

۳۔ ہمارا غفلت سے وقت ضائع ہو گیا تم ان لمحات کو غنیمت جانو۔)

ملا مت اگر آپ کو ملا مت کر کے مرنے ہے۔ کافر اس لیے ملا مت کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کفر پر سخت سزا ملتی ہے تو وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش وہ مسلمان ہوتا اور مومن اپنی کوتاہیوں پر کہ وہ آدابِ عبودیت نہ بجا لاسکا اور نعمتِ الہی پر شکر نہ کر سکا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی عزت و تحکیم کر سکا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر کفر یعنی کفرانِ نعمت ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بے خبری اور جہالت سے ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ ان پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت و کرم کو سمجھتے لیکن قیامت میں جب انہیں اس کا احساس ہوگا تو پشیمان ہوں گے۔

صاحبِ رُوح البیان کا محققانہ فیصلہ فقیر (اسماعیل حق) عرض کرتا ہے کہ اگرچہ آیت میں لفظ کفر

پہلے معنی میں نصاً اور صراحتاً آتی ہے۔ لیکن دوسرے معانی سے بھی انکار نہ کرنا چاہیے (جیسا کہ دُعا بیہ دیو بندیہ مودودیہ کی عادت ہے)

کہ تفسیر سُرْمِیٰ نہ کہ مطلقاً ٹھکرا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ معانی از قبیل اشارات قرآنیہ اور دہولیاتِ مَکملہ ہیں۔ اہل حق وہ ہے جو تمام معانی کو حق مان کر سب پر عمل کرتا ہے اس لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے تمام معانی مَکملہ پر عمل کیا جائے، است خیر (تصرف) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی راستہ حق اور مبنی بر صدق و عرفان ہے۔

تفسیر المائدہ

ذَرَهُمْ اے میرے پیارے حبیب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو اپنے حال پہ چھوڑیے۔ جن امر کی آپ انہیں نصیحت فرماتے ہیں وہ انہیں ماننے والے نہیں اور نہ ہی وہ ان سے باز آ سکتے ہیں۔

ف: یہ آیت قتال سے منسوخ ہے۔ (کنزانی بحر العلوم)

کاشفی نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تحقیر و تذلیل فرمائی ہے یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اود کا فر
نہی کام کے نہیں اور نہ ہی وہ کسی حساب میں ہیں فلنلا دنیا میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیئے۔

يَا كُفْرًا وَهَاجِرِينَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَحْزَنْهُمْ حَرْبٌ وَلَا تُجَارِيكُمُ الْمَوْتُ وَلَا تَتَذَكَّرُكَ الْحَيَاتُ إِلَّا كَالَّذِي نُفِخَ فِيهِ نَفْعًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْلُونَ

يَا كُفْرًا وہ جانوروں کی طرح کھاتی ہیں وَيَسْمَعُوا اور دنیا اور شہوات سے نفع اٹھالیں۔

ف، ان کا اس حالت میں دوام مراد ہے نہ احداث اس لیے کہ وہ اس حالت میں پہلے سے ہی ایسے تھے پھر حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں اسی حالت پر رہنے دیجئے۔

ف : ان دونوں فعلوں میں لام مقدر ہے جیسا کہ اس پر ذہم ولات کرتا ہے یا مجازاً امر کا جواب ہیں۔ بایں معنی کہ یہ دونوں امر کو متضمن ہیں۔ اب معنی یہ ہو کہ انھیں نہ صرف اپنی حالت پر چھوڑیے بلکہ انھیں حکم فرمائیے کہ دُنیا و شہوات میں جتنا چاہو اتنا کھا کر لو۔

وَيَكْفِيهِمْ اور آپ کی فرمانبرداری یا آخرت کی استعداد سے انہیں نائل کر رہا ہے الْاَمَلُ ان کا لمبی عمریں پانا اور
اپنے حالات میں برابر رہنا اور ان کا یہ وہم و گمان کہ وہ بھلائی میں ہیں۔ صائب نے فرمایا کہ: ہ

درمیرای غافلان طول امل دانی کہ حیثیت

آشیاں کر دست مارے در کبوتر خانہ

(ترجمہ: منافلوں کا لمبی آرزو سے دھوکا کھانا ایسے ہے جیسے کہو ترخانے میں سانپ گھس جائے۔)

ف: بحر العلوم میں ہے کہ آرزو میں پڑنا بھی اس اُمت کے لیے رحمت ہے اگر یہ نہ ہوتی تو ان کے بہت سے امور معطل ہو جاتے بلکہ زندگی دُوبھر ہو جاتی اور کسی کام کو سرانجام نہ دے سکتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اِنَّا اِلٰهٌ رَحِمَةُ اللّٰهِ لَا مَتٰی
 بیشک لمی آرزو میری اُمّت کے لیے اللہ تعالیٰ کی

لولا الاھل ما در صنعت ام وند او لا غدر من
دست ہے اگر یہ نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو

غادر من شجر او - درود الہی
دو دھ پلائی اور نہ کوئی درخت بونے والا درخت ہوتا۔

نکتہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت اخلاص و طروری نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہر وقت متوجہ الی اللہ ہونا ضروری ہے اور نہ ہر جا جاسکتا ہے، بلکہ موزا بھی منجانبہ رحمت ہے اور وہ صرف اسی امت کو نصیب ہوا۔ اس لیے کہ اگر ہر وقت ایسے ہو تو معاش کے جملہ امور بیاں نہیں پڑتے۔ اسی لیے عرب کا ایک مشہور قول ہے کہ:

لولا الحسنى لخسرت الدنيا۔
اگر اتنی نہ ہوتے تو دنیا برباد ہو جاتی۔

بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اگر تمام لوگ عقلمند ہوتے تو نہ ہمیں ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا اور نہ ترکھوڑیں نصیب
اجنبوہ ہوتیں یعنی کھجور توڑنے کے لیے یا ٹھنڈا پانی حاصل کرنے کے لیے عقلمندوں سے کہا جائے کہ وہ لمبی کھجوروں پر چڑھیں یا گنواں کھودیں تو وہ اسے گوارہ نہیں کریں گے۔ (کنز فی الیواقیت)

ف: شرح الطریق میں لکھا ہے کہ الاھل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا طول چاہے اس نے وہ خواہش رکھے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو غلط جویا صحیح۔ ایسی آرزو شرعاً مذموم ہے۔

ف: مذموم ال کے چار اسباب ہیں:

○ لامعت میں ہستی کرنا یا اسے دنیوی امور میں مافیہ تہیت دینا۔

○ توجہ کا معاملہ کچھ نہ سمجھنا یا اسے بالکل چھوڑ دینا۔

○ ذکر موت پر دل کا سخت ہونا۔

○ دنیا جمع کرنے کی حرص کرنا۔ آخرت کے امور چھوڑ کر دنیوی امور میں منہمک ہو جانا۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَن تَرْيَبِ اپنے بُرے اعمال کی سزا دیکھ کر معلوم کر لیں گے۔ اس میں وعید ہے کفار کو بھی اور

فساق کو بھی۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات عجیبہ میں ہے کہ درہم یا سکوا و تتمتعوا و یلہم الہم الاھل اس میں تہدید ہے ان لوگوں کو جو اسلام کی جلالت کا ذائقہ پا کر پھر اپنی گندی عادات میں لوٹ جاتے اور دنیوی شہوات میں سخت منہمک ہو جاتے ہیں اور دنیوی نقش و نگار میں غوش رہتے ہیں انہیں شہوات دنیا کے حصول اور دنیوی نعمتوں سے نفع پانے پر تہدید کرتے ہوئے فرمایا فسوف تعلمون انواع سعادت و کرامات اور درجات و قربات سے خسارہ پانے اور احوال سینہ اور مقامات علیرہ سے محروم ہو جانے اسی طرح کمین دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دُوری اور ذلت و غراری اور مجرئی مفادقت اور مجرئی کی آگ کی سزا پانے کو عنقریب معلوم کر لیں گے۔

تفسیر عالمانہ کیوں اور انہیں دوسری اُمتوں کے زمرہ میں کیوں داخل نہیں کیا گیا یعنی جیسے دوسری اُمتوں کو عجلت کے

ساتھ مذاب میں مبتلا کیا گیا ویسے انہیں (امت محمدی) کیوں نہیں مبتلا کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا اور ہم نے ہلاک نہیں کیا مِنْ قُرْبَةٍ عَالَمٍ دُنْیَا کی بستیوں میں سے کسی بستی کو، اگر کسی کو زمین میں دھنسا کر، کسی کے کمینوں کو تباہ کر کے، جیسے بہت سی اُمتوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس بستی کے کمین تباہ و برباد ہو گئے اور ساتھ بستیاں بھی مٹ گئیں یا صرف ان کے کمینوں کو ہلاک کر کے جیسے بعض دوسری اُمتوں سے ہوا کہ بستیاں تو محفوظ رہیں لیکن ان کے کمین ہلاک و فنا ہو گئے۔ اِلَّا وَلَکَہَا مَکْرَہٌ لَّکُمْ ان کے متعلق کِتَابٌ مِیْعَادٍ مقرر جو لوح محفوظ میں مندرج تھی کہ جس کی رعایت ضروری اور لازمی ہوتی ہے اس میں تبدیلی کا امکان بھی نہیں جو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا اسی طرح ہوتا ہے جیسے ان کے لیے لوح محفوظ میں کچھ دیا جاتا ہے مَعْلُومٌ ہے کہ اس سے نہ غفلت کی جاسکتی ہے اور نہ وہ مجبوری جاسکتی ہے۔ اس کے متعلق تقدم و تاخر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ترکیب نمبر ۱ کتاب مبتدا اس کی خبر ظرف (مقدم) ہے اور جملہ لفظ قریۃ سے حال ہے اس لیے کہ وہ عام ہے خصوص اس وقت جب اس پر مین داخل ہوا تو وہ مذکور ہو گیا۔ اس سے پھر اس میں موصوفیت کا مفہوم نکلا تو جملہ حال ہوا اس میں صفت کا مفہوم ملحوظ ہے۔ اس کے متعلق پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے بستیوں میں کسی بستی کو کسی وقت بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر رکھ دیا ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے اسے ہلاک نہیں کریں گے۔ وقت سے پہلے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی ہلاکت سے چشم پوشی کی جا رہی ہے یا اس کی تباہی سے مجبور ہو گئی ہے۔ اس سے تقدم و تاخر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ترکیب نمبر ۲ یا اَیہ قریۃ مقدرہ کی صفت ہے پھر یہی لفظ قریۃ مذکورہ اسی قریۃ مقدرہ سے بدل بنے گا۔ یہی نحو یوں کا مختار مذہب ہے۔ اس سے پھر یہ جملہ مذکورہ قریۃ کے لیے بمنزلة صفت کے ہو گا۔ اب عبارت یوں ہوگی :

وما اھلکنا قریۃ من القریٰ الا قریۃ لہا کتاب معلوم۔

سوال : اگر اسے صفت بنایا جائے تو درمیان میں حرف واو (ولہا کتاب معلوم) کیسا۔

جواب : اگر چہ فیما اس واو کا نہ ہونا ضروری ہے لیکن اسے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا آپس میں قوی تعلق ہے اس لیے کہ وہ اذ میں جمع و ربط کا معنی ہوتا ہے اور وہ گہرے تعلق پر دلالت کرتا ہے۔

مَا نَسِیْتُ مَا نَفِیْہِ مِنْ زَاوِیَہِ ہَاکِ بَیْزِی اَلِی اَمْتِ اَجَلْہَا اِنِّی لَکَہِی بَیْزِی تَقْدِیْرَہِ یَعْنِی کِسِی اَمْتِ کِ ہَاکِ لَکَہِی بَیْزِی تَقْدِیْرَہِ سَیْئَرِہِ لَکَہِی ہُو سَکِی وَ مَا یَسْتَاخِرُوْنَ اَوْرَہِ ہِی وَ ہَاکِ تَقْدِیْرَہِ سَیْئَرِہِ ہُو سَکِی۔

سوال : وما یستأخرون کے بعد عندہ کا ہونا لازمی تھا لیکن اسے حذف کر دیا گیا ہے اس کی وجہ ؟

جواب : چونکہ معنوی لحاظ سے اس کا محذوف ہونا معلوم ہو جاتا ہے اس لیے اس کے انکار کی ضرورت نہ رہی اور محذوف اس لیے ہوا تاکہ آیات کے فواصل برابر رہیں۔

نکتہ : صیغہ مضارع لانے میں اشارہ ہے کہ کفار اگرچہ اپنی ہلاکت کا مطالبہ کریں تب بھی ان کے لیے ہلاکت محال ہے اس نے کہ ان کی ہلاکت میعاد مقررہ سے پہلے واقع نہیں ہو سکتی۔

سوال : ولہا میں ضمیر مرتث اور یستأخرون میں صیغہ جمع مذکر۔ یہ کیوں !

جواب : ولہا میں قریۃ کے لفظ کا اعتبار ہے اور یستأخرون میں اس کا معنی یعنی اہل کا اعتبار ہے اور قریۃ کے اہل ذوی العقول جسے مذکر ہیں۔ عورتیں مردوں میں تہنًا کا لہذا کو رہتی ہیں۔

تأویلات تجہ میں ہے کہ ما قبل من امۃ اجلہا کوئی امت اپنی میعاد پر سبقت نہیں کر سکتی جب تک کہ ان سے وہ اسباب سرزد نہ ہوں جو ان کی ہلاکت اور تباہی کا موجب ہیں۔ یعنی جب وہ حقوق انسانی کو نفسانی و شہوانی امور سے ضائع کرتے ہیں تو تباہی و بربادی کا نشانہ بن جاتے ہیں و ما یستأخرون یعنی جب ان کی تباہی و بربادی کے اسباب ان سے سرزد ہوتے ہیں تو ایک لحظہ بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

طریقے دست آرد و صلے بگوس
شیعے بر انگیزند و عذرے بگوس

کہ یک لحظہ صورت نہ بندد امان
چو پیمانہ پُر شد بدور زمان

(ترجمہ : اچھا طریقہ ہاتھ میں لے کر صلح تلاش کیجئے کوئی سفارشی بھی لے جا اور عذر معقول بھی پیش کرے)

پھر ایک لمحہ بھی ٹھٹھٹ نہ لے گی جب دہر زمانہ نے گرفت کا منصوبہ بنایا۔)

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ نفس امارہ کے نزدیک میں جہد و جد کرے اور اس کی گندی اور غلط صفات کو مٹانے کی کوشش کرے۔

اور اہل حق کو یہ تو معلوم ہے ہی کہ دنیا ایک چھوٹی سی سستی ہے اور آخرت ایک بڑا شہر۔ اور یہ سستی (دنیا) آباد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس پر سوادِ اعظم (مشایخ کرام) کی توجہ نہ ہو اس لیے کہ وہی ہر ایک کے پناہ ہیں۔ ایسی جانے پناہ کی تلاش میں اگر کوئی سناٹا راستے ہی میں مر جائے تو بھی اسے اجر و ثواب نصیب ہو گا اگرچہ دیر کے بعد۔ سناٹا پر لازم ہے کہ وہ قرۃ جہد کی تعمیر کے لیے کوشش کرے اور دنیا کے ان مشاغل میں مشغول رہے جو تو نفس میں مفید ہوں پھر نانی فی اللہ حضرات کی صحبت سے بھی اسے قنای فی اللہ و بقا باللہ کا مقام نصیب ہو جائے گا جب سب کو معلوم ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی اور وہ کبھی بھی معلوم نہیں (الا ما شاء اللہ) تو سناٹا پر لازم ہے کہ وہ اس کی تیاری میں ہر وقت لگا رہے بلکہ موت کو ہر وقت سامنے رکھے امیدیں نہ بڑھائے اچھے عمل کیلئے

کوشاں رہے سستی و کاہلی دور کرے تاکہ عبادت و طاعت میں فوق نہ آئے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید
سامانِ سو برس کا پل کی خبر نہیں

ایک ماہ کے ادھار پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا میرے قعب ہے کہ اس نے اتنی بڑی امید
پر لوٹدی خرید لی اسے کیا معلوم کہ وہ اس وقت تک زندہ نہ جائے گا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے میری آنکھ جب جھپکنی ہے اور اس کی اوپر کی پلک جب اوپر اٹھتی ہے تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ وہ واپس آئے۔ اسی
طرح جب میں قمر زمیں ڈالتا ہوں تو مجھے خبر نہیں ہوتی کہ اس قمر کو نکل بھی سکوں گا یا اس سے پہلے موت آجائے گی۔ پھر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم زادو! یاد رکھو کہ اگر تعجب عقل ہے تو تم اپنی جانوں کو موت کے لیے ہر وقت تیار رکھو۔ مجھے
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہیں موت کا وعدہ دیا گیا ہے وہ لازماً آئے گی اور تم اسے روک
نہیں سکتے۔

ف حدیث شریف میں ”وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ“ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تم پر
موت وارد نہ کرے۔ تمہارے لیے موت اور حساب و کتاب اور حشر و نشر کا وعدہ ہوا ہے وہ لازماً پورا ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَقَالُوا اور مشرکین عرب اور کفار مکہ نے اپنی انتہائی سرکشی اور بہت بڑی گمراہی کے انہماک
سے کہا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابیہ کے حق میں نازل ہوئی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ نَزَّلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ اسے وہ شخص کہ جس پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے۔

سوال: کفار و مشرکین تو حضور علیہ السلام پر نزول قرآن کے قائل ہی نہیں تھے تو پھر یہاں اُن سے خطاب کیسا؟

جواب: کفار نے یہ خطاب حضور علیہ السلام کو علیٰ طریقِ تہکم یعنی ٹھٹھا محول کے طور پر کیا ہے۔

اسی لیے آگے آپ کو مجنون سے تعبیر کیا ہے (معاذ اللہ) چنانچہ کہا اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ بیشک آپ مجنون ہیں (معاذ
اللہ) اس سے ثابت ہوا کہ انھوں نے یہ نادر بطور استہزا کی تھی درنظر ظاہر ہے کہ نزول قرآن کا اعتقاد اور آپ کو مجنون سمجھنے
کا تصور جمع نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ: اب معنی یہ ہوا کہ اے نبی علیہ السلام! آپ تو مجنونانہ گفتگو کرتے ہیں (معاذ اللہ) مثلاً کہتے ہیں کہ آپ پر
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے۔

ف اکاشفی نے کہا کہ کفار کا مطلب یہ تھا کہ اے نبی علیہ السلام! آپ مجنون ہی ہیں (معاذ اللہ) کہ ہم سے نقد چھین کر
ادھار کا سودا کرتے ہیں (ان کا نقد یہی تھا کہ بتوں کی پرستش کرتے اور زیدی اسباب میں منہمک تھے اور حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دے کر سنوارنے کا حکم فرماتے (فت : اس آیت کا جواب سورہ ق والفتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ما انت بنعمة ربك بمجنون - اسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مجنون نہیں ہیں۔

کیونکہ آپ کو بہت بلند مرتبہ نبوت سے نوازا گیا ہے اور پھر عقل کا تو حساب ہی کیا کہ دنیا نے عالم اور عقلی و علوی عقل آپ کے عقل پر قربان (عقل پر قربان)

فقر (اسماعیل حق) عرض کرتا ہے کہ جنون نقصان اور عیب ہے۔ اس نقص و عیب سے جس کو ملا ان سے ملا انبیاء اور کامل اولیاء کا منزہ ہونا ضروری ہے ایسے نقص و عیب ان کی طرف منسوب کرنا بھی ناروا ہے۔ وہ حضرات تو عقل و افہام کا مرکز و منبع ہوتے ہیں ان کی طرف نقص و عیب کی نسبت کیسی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ :

ولا عقل من العقول الا وهو مستفيض
دنیا کی کوئی عقل ایسی نہیں جو عقل اول سے فیض نہ
من العقل الا ول وهو الروح المحمدی۔
باقی جو اور عقل اول سے روبرو محض مراد ہے۔

(ج ۳ ص ۴۴)

فت : جسے آخرت کے امور سے تعلق ہے وہ اسی عقل سے نوازا گیا ہے وہ اس شخص کے نزدیک بے عقل ہے جو دنیوی امور میں منہمک ہو کر اپنے آپ کو عقلیل و فہیم سمجھتا ہے اسی طرح اس کے برعکس کہ آخرت کے امور سے تعلق رکھنے والا دنیوی امور کے منہمک کو بے عقل سمجھنا ہے۔

ہاں ایک جنون مجربان خدا کے نزدیک مقبول و محبوب ہے وہ جنون یہ ہے کہ بندہ عشق کی بندگی سے جنون مقبول یعنی عشق سرشار ہو۔ حضرت اشیعہ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا : اسے

جننا مثل مجنون بلسلی

شفقتنا حب حیران بلسلی

(ترجمہ : ہم لیل کے مجنوں جیسے مجنون ہیں ہیں حیران و لیلی جیسی محبت و اُلفت ہے۔)

شرح البلیت : یعنی ہم ازل تا اب دمشق و جہنم اور محبوب جمال مطلق کی محبت و عشق کے مجنون ہیں جیسے مجنوں ایک مشتوق لیلی مخلوق کے عشق میں مجنون سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک محبوب جمال مقید کی محبت میں گرفتار تھا اور ہم محبوب جمال مطلق کے عشق میں مبتلا ہیں۔

حضرت صاحب نے فرمایا : اسے

روژن عالم غیبت دل اہل جنون

من و آن شہر کہ دیوانہ فراوان باشد

تجزہ: حقیق (اہل جنوں) (اولیاء اللہ) کا دل سالم نسیب کا دیر کچھ ہے ہم عوام (اولیاء کرام کے عشاق) اسی شہر عالم غیب کے مجنون اور دیوانے ہیں۔

تفسیر عالمانہ بِالْمَلٰٓئِكَةِ بِاَمْرِ رَبِّكَ ہاں نہیں لاتے کو مآ حوت تحفیض ہے بمعنی ھَلَا اور فارسی میں چرا یعنی کیوں تَنَازِلُنَا ہمارے ہاں نہیں لاتے کریں۔ یہ آیت لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا کی طرح ہے۔ یعنی اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہو۔ یعنی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی نبوت و رسالت کے معاملے میں سچے ہیں تو فرشتوں کو لائیے تاکہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیں یا وہ فرشتے کہیں آپ کی تکذیب پر سخت عذاب میں مبتلا کریں جیسے پہلی امتوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب وہ امتیں اپنے رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کرتیں تو فرشتے نازل ہو کر ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرتے اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اگر آپ اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں تو کیجئے جیسا ہمارا مطالبہ ہے۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ میرا خدا تعالیٰ بڑی قدرت رکھتا ہے تو اسے کون تمہیں اس کی ضرورت بھی کیا ہے کہ تم اپنا مشن کامیاب کرو۔ تو اسکی آسان صورت یہی ہے کہ تم ہمیں سخت سے سخت تر عذاب میں مبتلا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا مَا نُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ ہم فرشتوں کو حق کے موافق نازل کرتے ہیں یعنی جیسے ہماری حکمت کا تقاضا اور جس طرح سنہ الہیہ کا اجرا ہوتا ہے تو فرشتے حق کے موافق ہو کر نازل ہوتے ہیں۔ باقی رہا کفار کے مطالبے کو پورا کرنا، یہ اس لیے ضروری نہیں کہ ان کا یہ مطالبہ منجی حقیقت نہیں بلکہ وہ تو بطور حقارت ایسا کہہ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ اس لائق بھی نہیں کہ ان کا مطالبہ پورا کیا جائے اس لیے کہ مطالبہ اس کا پورا کیا جاتا ہے جس کی کچھ قدر و منزلت ہو اور یہ لوگ تو ہمارے ہاں ذرہ برابر وقعت نہیں رکھتے۔ قطع نظر اس کے مطالبہ پورا کرنے میں حکمت کا تقاضا بھی ضروری ہے اور ان کے مطالبے میں ہماری حکمت کا تقاضا بھی نہیں پھر کیوں خواہ مخواہ ہم ان کی بات پوری کریں۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے سابقہ امتوں کی رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب پر بڑا کاٹ دی تھی۔ اگر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اجرا تا قیامت کس طرح ہو گا و مَا کَانُوْا اِذَا مُنْظَرِیْنَ اِذَنْ جواب وجہ اسے شرط مقدر کی اذن مرکب ہے اِذ سے جو کہ اسم ہے بمعنی جین اور ان شرطیہ سے، ان دونوں کو آپس میں ملانے سے اِذَنْ ہو گیا پھر درمیان میں ہمزہ کو بوجہ ثقالت حذف کر دیا گیا۔ حرف ران شرطیہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد فعل مقدر ہے۔ یہ عبارت یوں تھی: و مَا کَانُوْا اِذَا اِجَابَ کَانَ مَا طَلَبُوْهُ مُنْظَرِیْنَ یعنی مطالبہ کے بعد ان کو اگر مہلت دی تھی تو انہیں فوراً عذاب میں مبتلا کیا جاتا۔ الانظار بمعنی التاخیر ہے یعنی مہلت دینا۔ یعنی اگر فرشتے نازل ہوں تو پھر انہیں آئنگے جھپکنے کی دیر بھی مہلت نہ ملے جیسے دوسری اُمم کا حال ہوا کہ جو نبی انھوں نے رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کی اور ان سے استہزاء کیا تو فرشتے اُترے اور مکذبین کو سنبھلنے بھی نہ دیا آنگھ جھپکنے سے پہلے ہی انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اگرچہ یہ بھی اس عذاب کے استحقاق میں کچھ کم نہیں لیکن چونکہ ہادی قضا و قدر کے قلم نے ان کے لیے قیامت تک عذاب کو مؤخر کر دیا ہے۔ اس لیے

اور اوں کو اس کی تحریف و تبدیل سے پھیر دے گا۔

فت و بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی مخالفت کریں گے یا اس میں کوئی کلام کو اس کی خدمت پہ دکھائیے گے کہ اس کے ہر فن پر مستقل تصانیف لکھیں گے۔ مثلاً تفاسیر اور فن قرات وغیرہ وغیرہ۔

مثنوی شریف میں ہے :۔

۱۔ مصطفیٰ را دودہ کرد الطاف حق

گر میری تو غیرد این سبق

۲۔ من کتاب معجزت را رافعم

بیش و کم گن را ز قرآن مانعم

۳۔ من ترا اندر دو عالم حافظم

طاعتنا از حدیث دافعم

۴۔ کس نتاند بیش و کم کردن دود

تو بہ از من حافظ دیگر مجو

۵۔ رونقت را روز روز افزوں کنم

نام تو بر زر و بر نقتہ زخم

۶۔ منیر و محراب سازم بسمہ تو

در محبت قہر من شد قہر تو

۷۔ چاکرانت شہر ہا گیرند و جاہ

دین تو گیرند ماہے تا ماہ

۸۔ تا قیامت باقیش داریم ما

تو مترس از نفع دین لے مصطفیٰ

(ترجمہ : ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الطاف حق نے وعدہ کیا کہ اگرچہ آپ کا وصال ہوگا لیکن یہ سبق یعنی قرآن زندہ و پایندہ رہے گا۔

۲۔ میں معجزات کی کتاب کو بلند کرنے والا ہوں قرآن کی کئی دہائی سے میں خود مانع ہوں۔

۳۔ میں آپ کا دونوں جہانوں کا محافظ ہوں میں طعن و تشنیع کرنے والوں کی طعن و تشنیع دفع کر رہا ہوں۔

۴۔ اس میں کئی دہائی کرنے کی کسی کو طاقت ہی نہیں مجھ سے بڑھ کر اس کا اور کوئی محافظ نہیں ہوگا۔

- ۵۔ آپ کی رہ نئی کو بلند و بالا کرے گا۔ آپ کا نام زر و سیم سے کندہ کر دیاں گا۔
 ۶۔ محراب و منبر کو آپ کے لیے سنواروں گا آپ کی محبت میری محبت، آپ کا غضب میرا غضب ہے۔
 ۷۔ آپ کے غلاموں کو میں الا قوامی شہرت ہوگی اور آپ کا دین ہم گیر ہوگا۔
 ۸۔ قیامت تک آپ کا دین باقی رہے گا اسے محبوب! آپ اپنے دین کے نسخ کا خوف نہ کریں۔
 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

مجددین کی پہچان — حدیث شریف

ان الله يبعث لهذه الامّة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها۔ [رواہ ابو داؤد دی سنن۔]

اللہ تعالیٰ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا مسندہ مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا۔

فت: آیت میں اشارہ ہے کہ جب تک قرآن مجید اس عالم دنیا میں موجود رہے گا اس وقت تک قرآن مجید کے ماہرین علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء اور قراء و حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے۔

مردی ہے کہ،

حدیث شریف

انه يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف فيصبع الناس فاذا المورق ابيض يلوم ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكرونه كلمة ثم يرجع الناس الى الاشعار والاعاني واخبار الجاهلية۔ [کما فی فصل الخطاب]

آخری زمانے یعنی قریب قیامت میں قرآن مجید مصاحف سے اٹھایا جائے گا جب قرآن مجید کے حرف اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ اپنے قرآن مجید کے اوراق کو دیکھیں گے تو وہ حرف کا فہمی ہوں گے ان سے حرف منقوش نہ ہوں گے۔ پھر لوگوں کے دلوں سے قرآن مجید اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں قرآن مجید کا ایک حرف بگڑا دیا دے گا اس وقت لوگ زنا و جاہلیت کے اشعار، غزلیات اور دنیوی اخبارات کے خاکہ پر جائیں گے۔

سبق: دان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ و معانی سے تمسک کرے اور ان کی پوری گمراہی نہ کرے کیونکہ نجات اسی میں ہے۔

فضیلت حفظ القرآن — حدیث شریف

من استظهر القرآن خفف عس والديه العذاب و ان كانا

جو شخص قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے اگرچہ وہ

مشرکین -

مشرک ہی ہوں

حدیث شریف میں ہے کہ (حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) :

حدیث شریف

اقروا القرآن واستظہروہ فان اللہ لا یعذب قلبا وعی القرآن۔
قرآن مجید پڑھو اور اسے حفظ کرو اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا
جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ (حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) :

حدیث شریف

لو جعل القرآن فی احاب ثم اتقی
القرآن حمید کو ایک چمڑے میں بند کر کے اسے آگ میں
ڈالاجائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔

یعنی جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حفظ کی دولت سے نوازتا ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔

حکایت حافظ فرزدق شاعر
فرزدق سے پوچھا گیا کہ جریر تیری جو کرتے ہوئے تھے بیڑی (لوہے کی زنجیر جو پاؤں میں
ڈالی جاتی ہے) سے کیوں عار دلاتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ صحیح کہتا ہے۔ اس لیے کہ

ایک دن میرے والد گرامی نے مجھے اپنی میت میں کہیں لے جانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو میں ان کے ساتھ ہویا۔ ہم
ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک بزرگ تنہائی میں بیٹھے تھے۔ میرے والد صاحب نے جو نہی انہیں دیکھا تو نہایت عاجزانہ و مکسرانہ صورت
اختیار کر لی اور ان کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا لیکن انہوں نے ذرہ برابر بھی توجہ نہ فرمائی۔ میرے والد گرامی نے دوبارہ نہایت
خشوع و خضوع اور عز و اکسار سے دوبارہ سلام عرض کیا تو اس بزرگ نے معمولی سا متوجہ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ میرے والد صاحب نے
پہلے سے کہیں زیادہ مجروح و نیاز کے ساتھ عرض کی کہ میرا لڑکا (فرزدق) شاعر ہے اور بڑے بہترین قصائد لکھتا ہے۔ اس بزرگ نے
بڑی لا پرواہی اور بے اعتنائی سے میرے والد گرامی کو صرف اتنا فرمایا کہ اپنے بیٹے سے فرمائیے کہ وہ قرآن مجید پڑھے بلکہ اسے حفظ
کر لے۔

در قیامت زسد شعر بفریاد کسے

کہ مرا سرخشن حکمت یونان گردد

(ترجمہ: قیامت میں اسے اشعار کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس لیے کہ اشعار تو صرف حکمت یونان سے ہیں)

اور بس

حکایت دیگر مولانا سیف الدین المناری (رحمہ اللہ تعالیٰ) جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مایہ ناز عالم دین تھے نے فرمایا کہ

میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے سخن کی عالم دنیا میں دعا کی ٹیٹی ہوئی تھی، بولتا تو معلوم ہوتا کہ شیر گزنا رہا ہے۔ لیکن حبيب فوت ہوا تو اس کی آواز اتنی پست تھی کہ کان لگانے سے بھی اچھی طرح سنائی نہ دیتی تھی کیونکہ اس کا وہ دنیوی کلام کسی تھا اور یہ مختلف اس نے تیار کیا تھا۔ ایسا کلام جب بڑھاپے اور امراض کے حملوں سے سست اور بیکار ہو جاتا ہے تو پھر منارتِ روح عیسوی نزاع کی تکلیف کب برداشت ہو سکتی ہے۔

فرزدق کے واقعہ کا بقایا حصہ میں میں نے عرض کی: اباجان! آپ نے کمال کر دیا اتنے قابل ہونے کے باوجود آپ ایسے کمزور انسان کے پاس کیوں گئے؟ پھر ان کی لاپرواہی کا بھی کمال ہے کہ آپ کے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا اور آپ کے بڑے واکسار کے باوجود معمولی توہر نہ فرمائی۔ والد گرامی نے فرمایا: بیٹے! تجھے کیا معلوم وہ کون تھے۔ میں نے عرض کی: بتائیے وہ کون تھے؟ والد گرامی نے فرمایا: یہی تو تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ میں نے عرض کی: انہوں نے مجھے حفظِ قرآن کا حکم فرمایا ہے تو اب میں جیت تک قرآن مجید یاد نہ کروں کوئی دوسرا کام نہ کروں گا چنانچہ میں نے اپنے پاؤں میں بیڑی ڈال لی اور تہیہ کر لیا کہ جب تک قرآن مجید یاد نہ کروں اس وقت تک اپنے پاؤں سے بیڑی نہیں ہٹاؤں گا۔ بحمدہ تعالیٰ ایسے ہی ہوا کہ میں نے اپنے پاؤں سے بیڑی اس وقت ہٹائی جب مجھے قرآن مجید مکمل یاد ہو گیا۔

سبق: غور فرمائیے کہ یہ لوگ اتنی شہرت کے مالک ہونے کے باوجود قرآن مجید کے حفظ اور اس کی تلاوت میں کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ اپنے وصال سے دو سال قبل قرآن مجید کی حکایت امام زفر تعلیم اور تلاوت میں مشغول ہوئے، باقی تمام معاملات ترک کر دیے۔ اسی اثناء میں آپ کا وصال ہو گیا۔ کسی نے آپ سے موت کے بعد خواب میں پوچھا: حضرت! کیسے گزری؟ فرمایا: اگر زفر کو دو سال نصیب نہ ہوتے تو زفر مارا جاتا۔

عجیب تفسیر کاشفی نے لکھا کہ آیت میں لے کا مرجح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم اپنے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان ہیں۔ اس معنی کی تائید واللہ یعصمک من الناس سے بھی ہوتی ہے۔

گر جملہ جہانم خصم گردند

نترسم چو نگہدارم تو باشی

ز شادی در ہر عالم غنیمت

اگر یک لحظہ غمخوارم تو باشی

(ترجمہ: اگر چہ سارا جہان میرا دشمن ہو جائے مجھے کسی کا خوف نہیں جبکہ تم میرے نگہبان ہو۔ ہر

وہابیہ ذکر سے لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) مراد ہے۔ چنانچہ آیت ۱

اولئك كتب في قلوبهم الايمان - یہ وہی لوگ ہیں جن کے قلوب پر ہم نے ایمان لکھا۔

ارریت

هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين۔ اللہ وہ ہے جس نے ایمان کے قلوب پر سکینہ

مازوں فرمائی۔

سے تائید ہوتی ہے کہ جب منافق لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) کہتا ہے تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے نہ اس کے دل پر یکلا اثر کرتا ہے اسی لیے وہ ایمان جیستی سے کوراہتا ہے۔ وانا للہ لحفظون اور ہم اہل ایمان کے قلوب کی عنایت کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے قلوب میں ذکر محفوظ نہ فرماتے تو مومن اسے محفوظ نہ کر کے کیونکہ مومن تو فطرۃً نسیان کا مارا ہوا ہے۔

[illegible]

پہلے لوگوں میں۔ شیعہ، شیعہ کی جمع ہے یعنی الفرقۃ المتفقہ علی طریقتہ و مذهب بین دو گروہ جو ایک ہی طریقہ اور مذہب پر متفق ہو۔ اور وہ اس سے اثر، لیے موزوں ہے کہ شیعہ کا حقیقی معنی ہے تا بعد ازیں۔ چونکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں اس لیے انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں: شیعہ ای تابعہ۔ یعنی فلاں شخص فلاں کے تابع ہوا۔ اور ان (فرقہ و افق) کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اتباع کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الامام (خلیفہ بلا فصل) ہیں اور ان کا دعوئی ہے کہ امامت (خلافت) صرف ان کا یا ان کی اولاد کا حق ہے اور بس۔

قاعدہ : شیعہ کی الاولیٰین کی اضافت الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے۔ یہ فزا کا مذہب ہے۔ اس کے نزدیک یہ عبارت دراصل فی التشیع الاولیٰین تھا اور یسیرین کے ہیں کہ یہاں منصف مومن محمود ہے۔ یہ دراصل فی شیعہ الامم الاولیٰین تھا۔ اب معنی اب ہوا کہ ہم نے پہلے امتوں میں رسول مہمیا اور ہر امت کا علمبردار علیہ وسلم تھا تا کہ وہ اُمتیں اپنے اپنے رسول کی تابعداری کریں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ دَسْوَلٍ أَوْ بُسْوَلٍ فَإِنَّ مِنْهُمْ لَبُغًا يَحْضَرُونَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ أَلَمْ يَذْكُرُوا
 إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْأَلُونَ عَنْ دِينِهِمْ أَلَمْ يُقَالُوا لَكُمْ دِينُ اللَّهِ وَلَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذُكِّرْتُمْ وَلَكِنَّ يَتَذَكَّرُ إِلَّا قَلِيلٌ
 وَمَا يَكْفُرُونَ لَهُمْ وَلَهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو قُرَّةٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 ﴿١٠٧﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ دَسْوَلٍ أَوْ بُسْوَلٍ فَإِنَّ مِنْهُمْ لَبُغًا يَحْضَرُونَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ أَلَمْ يَذْكُرُوا
 إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْأَلُونَ عَنْ دِينِهِمْ أَلَمْ يُقَالُوا لَكُمْ دِينُ اللَّهِ وَلَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذُكِّرْتُمْ وَلَكِنَّ يَتَذَكَّرُ إِلَّا قَلِيلٌ
 وَمَا يَكْفُرُونَ لَهُمْ وَلَهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو قُرَّةٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

باتوں سے لال نہ کیجئے اس لیے کہ ہمیشہ جمالِ حضراتِ انبیاء علیہم السلام سے استہزاء کرتے آئے ہیں۔

قاعدہ: یہ جملہ عملاً منصوب یا تہمید کے منقول کی ضمیر سے محالِ مقدر ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اتیان سے معدوم مقصود ہو۔ یا یہ جملہ منقول مرفوعِ رسول کی صفت ہے۔ اس لیے کہ رسول دراصل مرفوعِ فاعل ہے کہ مایاتی کا فاعل ہے۔

کَذَلِكْ یعنی قلوبِ اولین میں استہزاء داخل کرنے کی طرح کُنْ لَکُ لَکُ ہم اسی ادخال کو داخل کرتے ہیں۔

حل لغات: السِّلَکُ بمعنی ایک شے دوسری میں داخل کرنا۔ جیسے تاکہ سو فی میں داخل کرنا اور تیر کو تیر خورد میں پرست کرنا۔

رَفِی قُلُوبِ الْمُجْرِمِینَ مجرمین کے دل میں۔ یعنی استہزاء ان کے قلوب میں پیدا کرتا اور سنوارتا ہے۔ العجوبین سے کفارِ کبر اور ان کے دو ساتھی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء و تکذیب میں ان کے تابع ہوئے۔

لَا یُؤْمِنُونَ بِہِ وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ جملہ سابقہ کا بیان ہے۔

ف: مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس سابق کلام کی طرف اشارہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کفار جب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ استہزاء کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی تسلی دے دیتا تھا۔ اس معنی پر نسلکہ اور بلہ کی ضمیر کا مرجع الذکور ہر گاہ اور لا یؤمنون نسلکہ کی ضمیر سے محال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو رسول کرام علیہم السلام سے استہزاء کرتے تھے ان کے دلوں میں بھی ہم نے داخل کیا اور اہلِ کفر کے دلوں میں بھی استہزاء کا تصور ڈالتے ہیں۔ یا اس سے مطلق مجرمین مراد ہیں۔ جب ان کے دل میں استہزاء کا تصور داخل ہو جاتا تو وہ اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے۔ جیسے یہ لوگ حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننے سے تھے باوجودیکہ قرآن مجید ان کے قلوب میں اتر جاتا لیکن ایمان نہ لاتے اس لیے ان میں قبولِ حق کی استعداد نہیں تھی کیونکہ وہ ازلی محرومِ قسمت اور رسوائے زمانہ تھے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

کبے را کہ پندار در سر بود

پندار ہرگز کہ حق بشنود

ز عیشِ طلالِ آید از دغظِ سنگ

شقائقِ بیاں زوید ز سنگ

(ترجمہ: جس کے سر میں باطل ہو اس کے متعلق یہ خیال بھی نہ کریں کہ وہ حق سنے گا۔ اسے تو اپنے علم سے مار

اور دغظ سے شرم آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ شقائق (پھول) پتھر سے پیدا نہیں ہو سکتا)

ف: حضرت سعدی مفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اعلانِ نبوت کرتے ہی انھوں نے تکذیب شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَزَا ذُو الْأَيْدِ

یعنی نبوت کا اعلان ہوتے ہی انہوں نے بلا توقف بغیر سوچے سمجھے آپ کی تکذیب کر دی۔ اس مثنیٰ پر اسے ماناں تہ یہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے طبی نے اسے حال مفرد بنایا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تکمیل میں ہے کہ نسلکہ یعنی کاذب کو داخل کرتے ہیں فی قلوب المجرمین لایؤمنون مجرمین کے دلوں میں اس کے بعد وہ اپنے اسلحہ جرم کی دہرے ایمان نہیں لائے کہ کاذب ہے کو جرم کی وجہ سے کفار کے دلوں میں کفر داخل ہوتا ہے۔ جیسے عمل صالح سے مومنین کے دلوں میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ اس نئے کی تفسیر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتی ہے۔

بَلِ طَبَعِ اللَّهِ بَكْفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔

یعنی ان کے دلوں پر مہر ہے ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔

تفسیر عالمانہ وَقَدْ خَلَقْنَا سُورَةَ الْأَنْزِلِينَ اور بیشک پہلے لوگوں کا طریقہ گزارش ہے یعنی پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاذبین کو ہلاک و تباہ کرتا رہا ہے۔ ان لوگوں میں جتنے تباہ و برباد ہوئے صرف اسی لیے کہ انہوں نے دل کرام علیم السلام کے ساتھ استہزاء کیا اور ان کی تکذیب کی۔

مسئلہ اس میں اہل کفر کو استہزاء و تکذیب پر وجہ رسائی کئی ہے۔

مذہب شنیع دریں عمر خویش

کہ بد مرد را نیکی آمد بہ پیش

(ترجمہ: ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بُرے مرد کو بھلائی نصیب ہو۔)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ الْجَنَّةِ لَافْتَدَوْا بِذُنُوبِهِمْ۔ اس سے مطلقاً کوئی دروازہ مراد ہے ذکر خاص۔ گویا کہا گیا کہ ہم ان کے لیے اگر

آسمان پر چڑھنا آسان کر دیں فَتَحُوا ابْوَابَ الْجَنَّةِ لَافْتَدَوْا بِذُنُوبِهِمْ۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ اکثر افعال ناقصہ صیغہ درود کے معنی میں متعل میں اب ظلموا یعنی صادر ہوا۔ یعنی پس وہ جو جانیں قبیحہ اسی دروازہ میں یَفْتَدُونَ چڑھنے والے آگے بغیر پھر آسمان کے عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یا معنی یہ ہے کہ انہیں فرشتے آسمان پر لے جائیں تاکہ وہ پہنچ کر آسمانوں کے عجائبات کا مشاہدہ کریں۔

قاعدہ ۱۔ ظل جب کسی فعل پر داخل ہوتا اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ فعل دن میں ہوا اس میں رات مراد نہیں ہوتی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ انہیں لائے آسمان پر لے جائیں تاکہ وہ ان کے عجائبات صاف اور واضح طور پر دیکھیں جیسے دن میں کسی شے کو کھلا اور واضح طور پر دیکھا جاتا ہے۔

نوٹ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ لوگ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کو اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے صاف اور واضح طور پر دیکھیں۔

ان بروہیں عالم شہادت میں تصرف کے مجاز ہوتے ہیں۔ جس قدر اس باب میں بتایا ہوتا ہے اسی قدر تصرف کا حدود ہوتا ہے اگر انہیں مکمل اسباب میں بروہوں تو عالم شہادت پر پورا تصرف رکھتے ہیں جیسے فرعون کے جادو گروں کو حاصل تھا۔ اگر اسباب قلیل ہوں تو جادو کا تصور بھی کم حیثیت سے صادر ہوتا ہے۔

ف : جادو کو بقائیں برتی بخلاف معجزہ کے کہ وہ دائمی اور باقی رہتا ہے جیسے قرآن مجید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور بفضلہ تعالیٰ تاقیامت باقی رہے گا۔

ف : جادو کو معارضہ کے طور میں لایا جاسکتا ہے لیکن معجزہ کی کوئی شے معارضہ نہیں کر سکتی۔

ف : جادو، کمانت، رمل، حسی اور اسی طرح کے دیگر ظلمات فاسق و فاجر سے صادر ہوتے ہیں بخلاف معجزہ کے کہ اس کے لیے فسق و فجور کا نہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔

مسئلہ : رمل اور دیگر حساب نجوم وغیرہ سے عوض لینا حرام ہے۔ کافی فتح القریب

ف : الشیخ صلاح الدین الصفدی کتاب اختلاف الائمہ میں رقمطراز ہیں کہ جادو بھی ایک منتر ہے۔ اسی طرح اور ٹوٹکے جولوگوں میں رائج ہیں کہ ابدان و قلوب پر اثر ڈال کر انہیں بیمار یا قتل کر دیتے ہیں یا عورتوں کو طلاق دلوادیتے ہیں یہ حق ہے یعنی خارج میں ان کا وجود ہے۔ یہی اثر تلاذ کہ مذہب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی ان کی حقیقت ہے اور نہ ہی ابدان و قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جعفر استرآبادی رحمہ اللہ شافعی المذہب بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔

مسئلہ : مذکورہ بالا فنون کا سیکھنا حرام ہے۔ اسی پر تمام علماء کا اجماع ہے۔

مسئلہ : کمانت، شعبہ، نجوم اور دیگر حساب و کتاب کا سیکھنا بھی حرام ہے۔

مسئلہ : مرگی دالے پر اس ارادے سے جھاڑ چھونک کر نا کہ اسے جن سے پکڑا ہے اور وہ اس جھاڑ پھونک سے بھاگ جائے گا یا وہ اس کے قابو میں آجائے گا یہ خیال غلط ہے۔ یہ بھی منجملہ جادو کی اقسام میں سے ہے۔

مسئلہ : حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا۔

مسئلہ : حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ اگر کوئی اپنی عورت سے کچھ نقد لے کر اپنا علاج کرانے جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شرعاً کسی کو نقد ان پہنچانا حرام ہے جب کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ چونکہ اس سے اس کا اپنا فائدہ ہے اس لیے جائز ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی جادو کو مستقل طور پر موثر مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اسی طرح فال، کمانت اور جادو کو مستقل طور پر موثر سمجھنا کفر ہے اسی جن کے لیے کمانت کی جائے یا فال نکالی جائے یا جادو کیا جائے وہ بھی کافر ہے اگرچہ وہ ان امور کو مستقل طور پر مانتا ہو۔

اسی طرح ان امور کے حق عقیقہ رکھنے والے کی تسبیح کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر عقیقہ نہیں رکھا لیکن ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر
تو نہیں لیکن فاسق ضرور ہے اور وہ ہندو حرام فعل کا ارتکاب سمجھا جائے گا۔

حدیث شریف
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیس منا من تعلیہ او تطیر لہ
او تکلم او تکلم لہ او سحر او مسح لہ .
وہ ہم سے نہیں جو فال نکالتا ہے یا اس کے لیے
فال نکالی جاتی ہے یا کمانت کرتا ہے یا اس کے لیے
کمانت کی جاتی ہے یا جادو کرتا ہے یا اس کے لیے
جادو کیا جاتا ہے۔

ف : اس حدیث شریف سے بھی یہی مراد ہے کہ اگر وہ ان امور کو مستقل طور پر سمجھتا ہے تو وہ خارج از اسلام ہے۔ اگر وہ
ان امور کو مستقل طور پر تو نہیں سمجھتا لیکن ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ اب لیس ہٹا کا معنی ہو گا کہ وہ ہماری سنت
کے خلاف کرتا ہے اور سنت کے خلاف کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اس لیے لیس ہٹا کا معنی فقہاء کرام نے لیس من
اہل سنت و عامل طریقت و مستحق شفاعت نہ کیا ہے۔ یعنی ایسا بندہ اہلسنت نہیں اور نہ ہی ہماری طریقت
پر ہے اور نہ ہی وہ ہماری شفاعت کا مستحق ہے۔

مسئلہ : تعویذ کے میں ڈالنا جائز ہے اس لیے کہ تعویذ ایک دعا محراب کا نام ہے اس میں آیات قرآنی ہوتی ہیں یا اس میں
بعض اسماء الہیہ لکھے جاتے ہیں۔ اور ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بلا ٹلا جائے۔

مسئلہ : ایسے تعویذ کے لیے ہدایت کر دی جائے کہ تقاضا حاجت (یعنی پیشاب اور پاخانہ) کے وقت اور عورت سے
جماع کرتے وقت اتار دے۔ کذا فی التمارین
مسئلہ : بعض فقہا فرماتے ہیں:

تعویذ کو ان اوقات میں بھی اتارنا ضروری نہیں اس لیے کہ وہ تعویذ کسی شے (کپڑے، چمڑے، چاندی و یونہی)
سے پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اتارنا افضل ہے۔

کذا فی شرح اکرو دی علی الطریقۃ

۱۲ غیر متقلدین و باہادروں کو وہی دین و اس کے مخالف ہیں ۱۲

۱۳ اگرچہ داغ البلاء اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن منسخر نے تعویذ کو رافق البلاء کہا ہے۔ یہ مجاز اگر تعویذ کے لیے لکھنا کتنا جائز ہے تو حضور صرح عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے مگر البیہ قوم لایعتلون۔ ۱۲ اسی غرض

(ترجمہ: سات ستاروں پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ انہی سے جہان میں نخل پڑتا ہے۔ وہ سات ستارے

یہ ہیں:

- ① قمر ② عطارد ③ زہرہ ④ شمس ⑤ مریخ
⑥ مشتری ⑦ زحل

ف: بروج بارہ ہیں۔ ان میں ہر ایک کی ہیئت و شکل مختلف ہے اور ان کے خواص اور اسما بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

وہ بروج یہ ہیں:

- ① حمل ② ثور ③ جوزا
④ سرطان ⑤ اسد ⑥ سنبلہ
⑦ میزان ⑧ عقرب ⑨ قوس
⑩ جدی ⑪ دلو ⑫ حوت

ہم نے بروج و منازل کے متعلق سورہ یونس کے اوائل میں مفصل تحریر کیا ہے۔

ف: بروج کو قصور سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ بروج محلات کی شکلوں میں ہیں اور بروج تبرج سے مشتق ہے۔ ان کے ناموں کی وجہ سے اس نام سے موسم ہونے ہیں۔

ف: شرح التقریم میں ہے کہ البرج یعنی الحصن ہے اور حصن سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں غیر داخل نہ ہو اور نہ کوئی غیر وہاں پہنچے پائے۔

ف: دور فلک کی تقسیم کی جاتی ہے اور ان کی تقسیم کو برج کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر برج کا طول تیس درجے اور عرض اسی درجے ہے اور یہ طول و عرض کا سلسلہ ایک قطب سے دوسرے قطب تک ہوتا ہے۔ ان کی تقسیم کے اندر کے احاطے کا نام برج ہے۔

راکت برج میں نہیں پہنچا چونکہ انہی اقسام میں وہم ہو سکتا ہے کہ عالم سفلی کا کوئی فرد ان میں داخل ہو جائے اگرچہ راکٹ برج میں نہیں پہنچا معنی لفظ سے بروج کا معنی اترانے (روکنے والے) کے ہیں لیکن ان میں مجازی معنی کا امکان بھی ہے۔ اس دہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔

اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ پتھر بنا دیا ہے۔

یہ جملہ بروج کے نفی و معنی مطالب سے مناسبت رکھتا ہے۔

لیکن افسوس کہ ہمارے دور میں جرہی راکٹوں کا شواہد اعمام جہاں نے تو مانا ہی تھا سجدہ ارعنا نے بھی تصدیق کر ڈالی کہ واقعی ان بروج میں راکٹ پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ محض ایک بڑی تھی۔ ۱۲ مزید تحقیق تفسیر ایسی میں دیکھیے۔

وَضَرَبَتْهُمَا اَوْرَاقُهُمْ لَئِنْ اَنْ بَرُوجَ كَوْنُ مَنَظَرٍ شُكُلُوْنَ مِيْنَ تِيَارِكِيَا اَوْرَسْتَارُوْنَ كَوْسِيْ مُنَافِثَ مَوَدُوْنَ مِيْنَ پِيَا
کیا، وہ سیارے ہوں یا ثوابت۔

ف : بعض کو اکسب کو سیارات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ افلاک پر بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ اور ثوابت کو اس لیے
ثوابت کہا جاتا ہے کہ جب سے انھیں پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ہی جگہ ثابت اور قائم ہیں یا اس لیے کہ ان کی حرکات ثابت ہیں یا
اس لیے کہ وہ جی حرکت سے افلاک پر چلتے ہیں۔ اس لیے بعض سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آسمان ساکن نہیں بلکہ متحرک ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ آسمان تو ساکن ہیں لیکن افلاک متحرک ہیں۔

ف : اکثر متاخرین کی رائے یہی ہے کہ ستر سو سال شمسی میں اور اڑسٹھ سال قمری میں ستارہ ثابت کا صرف ایک دور و ختم ہوتا ہے
اور ایک برج ایک ہزار سال میں یہ دورہ مکمل کرتا ہے اور اس کے بروج کا گزرنے کا کابل دورہ چوبیس ہزار سال میں پورا ہوتا ہے
ثوابت کو بیا بائیر نے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ انہی کے ذریعہ جگلوں کے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہی لوگ اپنے سفر
بیا بان میں انہی کے دیسے سے طے کرتے ہیں۔ بنا بریں انھیں بیا بائیر سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ف : تمام ثوابت ستارے آٹھویں فلک پر ہیں۔ اسی کو کسی بھی کہا جاتا ہے اسے اس اطلس کے کپڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے
جو نقش و نگار سے خالی ہو۔ اس کے اوپر ہی فلک الافلاک یعنی عرش الہی ہے اسے مطلق اطلس سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ
اس کے اوپر کوئی ستارہ نہیں اسے بھی اسی اطلس کے کپڑے سے تشبیہ دیتے ہیں جس پر کوئی نقش نہ ہو۔

ف : افلاک کی حرکت بالارادہ اور ستاروں کی حرکت بالعرض ہے اس لیے کہ ہر ستارہ افلاک میں ایسے مرکز ہے جیسے گینہ پانی میں
ڈوبی گئی ہو۔

ف : جن ستاروں کا حکما کو ان کے اوصاف کے ساتھ علم ہوا ہے وہ کل ایک ہزار انتیس ہیں۔ ان میں بعض ستارے
(چلنے والے) اور بعض ثوابت (نہ چلنے والے یا خفیف سی حرکت کرنے والے) ہیں۔

ف : حکما کو معلوم ہوا ہے کہ جو کل ستارے آسمان کا سنگار ہیں جیسے زمین کے لیے بھی وہ زینت ہیں۔
لِلنَّاطِلِيْنَ وَيَكْنُوْنَ دَانُوْنَ كَيْلَے۔ یعنی ہر اس شخص کو وہ جیسے معلوم ہوتے ہیں جو انھیں دیکھتا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے
اور شریعت میں ناظرین یعنی متفکرین (تفکر کرنے والے) معبرین (عبرت پانے والے) المستدین (اللہ تعالیٰ کی قدرت اور
اس کی بہترین حکمت پر استدلال کر کے) مراد ہیں۔ اس معنی پر تین بے نظام ہدیج پر ترتیب دینا۔ وہ نظام ہدیج آثار حسنہ
کے تابع ہے۔

ف : ناظرین کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ وہ وہی لوگ اس سے نفع پاتے ہیں۔ باقی لوگوں کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔
شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے

دو چشم از بے منت باری نکوست
ز عیب برادر فرد گیر دوست

غبار ہوا چشم غفلت بدوخت
 سوم ہوا کشت عورت بخت
 بچیں سرور غفلت از چشم پاک
 کہ فردا شری سرور در چشم خاک

(ترجمہ: دو آنکھیں صنعت باری تعالیٰ دیکھنے کے لیے ہیں۔ اسے دوست! اپنے بھائی کے عیب سے آنکھ بند کر لے ہوا کے غبار نے تیری آنکھیں ہی دی ہیں ہوا کی زہرنے تیری عمر کی کھیتی جلا ڈالی ہے۔ اپنی آنکھ سے غفلت کا سرمہ نکال لے کہ کل مرنے کے بعد تم خود مٹی کی آنکھ کا سرمہ بننے والے ہو۔)

وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے آسمان کو محفوظ رکھا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ہر شیطان رانڈہ درگاہ سے۔

ف: شیطان کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ آسمانوں کی طرف چڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چنگاریاں مار مار کر نیچے بھگایا جاتا ہے۔ وہ آسمانوں پر چڑھ کر اہلیان آسمان میں تصرف کرنا اور ان کے احوال معلوم کرنا چاہتا ہے۔

ف: کلام میں اضافی معنی مطلوب ہے اس لیے ذات شیطان سے حفاظت مطلوب نہیں بلکہ اس کی شرارت سے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی شیطان کے اسما و صفات پر العت لام داخل ہوگا وہاں پر شیطان سے استعاذہ مطلوب ہوگا اور وہ العت لام استغراق کا ہوگا۔ اس سے اس کی تمام اجناس مراد ہوں گی۔ کما فی بحر العلوم

مسئلہ: استعاذہ صرف شیطان سے ہوتا ہے یا ہمزاد سے بھی۔ اس میں علما کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کا ہمزاد مراد ہے۔ کما قال تعالیٰ،

وَمَنْ يَلْعَشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ

شیطان نا فہولہ قرین۔

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کریگا

ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیں گے وہی اس کا

ساتھی رہے گا۔

مشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کے ساتھ جو شیطان رہتا ہے اس کے متعلق شبہ ہو سکتا تھا لیکن بفضلہ تعالیٰ وہ مسلمان ہو گیا۔

شیطان کی سخت شرارت سے پناہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے محفوظ ہیں لیکن پھر بھی آپ شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ولا انا و لكن الله تعالى اعانني عليه
وہ کینہ مجھ پر بھی عدا کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ
نے میری مدد فرمائی کہ میرا ساتھی شیطان مسلمان
ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے خیر و بھلائی کے سرا اور
کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

اس سے ثابت ہو اگر آپ کو شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہ تھی لیکن آپ نے اپنی امت کے سمجھانے
انزالہ وسم کے لیے شیطان سے پناہ مانگی تاکہ ایک طرف انہیں شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور
دوسری طرف انہیں اس پناہ سے ڈرا ب نصیب ہو۔

ان عرش ابلیس علی البحر الا
حدیث شریف خضرو جنودہ حولہ واقربہم
الیہ اشدہم باسا ویستل کلامہم
عن عہدہ واغوائہ ولا یمشی ہوا لاف
الامور العظام -
ابلیس کا تخت بحرِ اخضر میں موجود ہے اس کے
گرد اس کا لشکر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے
اس کے لشکر میں جو سب سے شریر ہوتا ہے
وہ اس کے قریب ترین ہوتا ہے اور ہر صبح و
شام وہ ہر شیطان کی کارروائی دیکھتا ہے۔ خود
ابلیس بہت بڑے امور کے سوا اپنے تخت کو
چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔

اس مختصر تقریر سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ متمم بالشان ہے
ان کا کوئی معاملہ انسانوں جیسا نہیں اسی لیے ابلیس کی ذریات کو آپ کے پاس
نہیں جانے دیا جاتا۔ اور نہ ہی ابلیس آپ کے ہاں پہنچ سکتا ہے۔

ایک عجیب دلیل و بارہ شانِ نبوت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق شیطان کے تسلط کا خیال کسی گندے
تصور میں آ سکتا ہے ورنہ آپ کی امت میں بہت سے ایسے افراد ہیں
جن سے خود شیطان (ابلیس) ڈرتا ہے۔ باقی رہا آپ کا شیطان سے پناہ مانگنا، تو اس کی ایک دو وجہیں پہلے بھی
عرض کی گئیں، ایک یہ بھی ہے جو فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شیطان سے پناہ
مانگتے تھے تاکہ فرمانِ الہی کی تعمیل ہو۔

فقیر (صاحبِ روح البیان) کہتا ہے کہ شیطان ابلیس اور اس کی اولاد حضور سرورِ عالم صلی اللہ
نکتہ و ہامیت سوز علیہ وسلم کے قریب نہیں جاسکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے قریب جاتے تو
آپ کے نور سے جل کر راکھ ہو جاتے۔ (صاحبِ روح البیان کی اصل عبارت اس طرح ہے: لاندہ یحترق من نور

علیہ السلام فلا یقرب منه)

سوال: قرآن مجید میں ہے،

و اما یزغک من الشیطن نزع فاستعد
باللہ۔

اگر آپ کو شیطان سے کوئی وسوسہ وغیرہ پہنچے
تو اللہ سے پناہ مانگو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔

جواب: یہ بالفرض والتقدیر کی بنا پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے،

ان الذین اتقوا اذا مہم طائف من
الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔

بیشک وہ لوگ جو متقی ہیں انہیں جب شیطان مٹوس
میں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر

وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔

اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام متقیوں کو شیطان میں کرتا ہے بلکہ بعض کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی ذکر الہی کی برکت سے محفوظ رہتے ہیں۔

سوال: قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان کا تملہ نبی علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت و ما ارسلنا من قبلك من

راسول ولا نبی الا اذا سمی النبی الشیطان فی اھنیۃ ولالت کرتی ہے۔ یعنی ہم نے آپ سے جتنے رسول اور نبی

علیہم السلام بھیجے ہیں ان کی قرأت میں شیطان بھی اپنی قرأت کر لیتا تھا۔

جواب: آیت کا مطلب ظاہر ہے اس میں اشکال نہیں کیونکہ ان کی قرأت میں اپنی قرأت ملانا کوئی عیب نہیں اور شیطان کو

خود اعتراف ہے کہ انبیاء علیہم السلام مخلصین میں سے ہیں۔ اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ:

اغویہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین۔

یعنی میں ان کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا تملہ نہ ہو سکے گا۔ لیکن چونکہ وہ اپنی عادت پر مجبور ہے اس لیے جب یہ

حضرات اللہ تعالیٰ کا کلام تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے اگرچہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے گا۔

مسئلہ: اگر شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے خواہ وہ ایذا پہنچائے یا نہ۔ کیونکہ وہ بنی آدم کے ساتھ بہت پرانی عداوت رکھتا ہے

اس لیے بنو آدم کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

العجوبہ برائے افہام مسئلہ حاضر و ناظر

المیں گمراہ کرنے میں بنی آدم کے قلوب پر بیک وقت تمام پروسوسہ

ایک مقام پر بیٹھ کر اوراق قبض کر لیتا ہے (ایسے ہی نبی علیہ السلام کے مسئلہ حاضر و ناظر کو سمجھنے کو مدینہ طیبہ میں رہ کر عالم

کائنات کے ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہیں)

اَلَا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ مَلَأَ مِنْهُ هَبْ اسْتِثْنَاءً مُتَعَلِّقٌ هَبْ بَايْنُ مَعْنَى كَرِهَ مُسْتَرْقٍ
(چوری کرنے والا) بھی شیطان کی جنس سے ہے۔ اگر آسمان کی حفاظت سے یہ مراد ہو کہ شیطان کو آسمانوں سے ملامت
روکا جاتا ہے اور نہ ہی ان میں اسے کسی قسم کا اثر کرنے دیا جاتا ہے۔ یا یہ استثنا منقطع ہے اب آتا ہے لکن
ہر گاہ۔ اس وقت حفاظت سے مراد یہ ہوگی کہ شیطان نہ آسمان میں داخل ہو سکتا ہے نہ ان میں تصرف کر سکتا ہے۔
حل لغات : الاستراق از باب افتعال یعنی چوری کرنا۔ اور المسترق المستمع چپکے سے کسی کی بات سننے والا۔
کذا فی القاموس۔ اور السمع یعنی السمع۔

ف : کاشفی نے کہا کہ شیطان سن سمع کو چراتا ہے اور استراق السمع یعنی اختلاس سرا ہے۔ یعنی شیطان کا
راز کو چھپٹ لگانا۔

ف : شیطان کو ڈاکوؤں سے تشبیہ دی۔ اس لیے کہ جیسے ڈاکو سامان چراتا ہے ویسے ہی شیطان بھی آسمان سے
کوئی شے چوری کرتا ہے۔

فَأَتَّبَعَهُ پس اس کے پیچھے لگتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے لگ کر اسے جلا دیتا ہے۔

اتبع از اتباع یعنی دوسرے کو اپنے ساتھ لاینا۔ اور تبع از تبع یعنی

فرق مابین اتباع و تبع خود کسی کے پیچھے لگنا۔

شَهَابٌ یعنی لہب محرق یعنی چمکدار شعلہ ناریہ جَبِينٌ یعنی آسمان پر کہ دیکھنے والے کو صاف اور

واضح نظر آئے۔

ف : یاد رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یوں ہوتا تھا کہ شیطان آسمان پر جا کر اہل آسمان
کے اسرار سے آگاہی حاصل کر لیتا تھا لیکن آقائے کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شروع میں شیطان کو
آسمان پر جاتے ہوئے ناز کی چنگاریاں ماری جاتی تھیں جنہیں ہر ایک واضح طور پر دیکھا کرتا تھا۔ پھر شیطان کی آسمانوں پر
جانے کی مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔

مے برآمد و بازار تیرگی بشکت

لگے شگفت و ہیا ہوئے خار آخر شد

(ترجمہ : چاند نوردار ہوا تو اندھیرے مٹ گئے۔ گل کھلا تو کانٹے ختم ہو گئے۔)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شیطان کو آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی
حدیث شریفہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تو شیاطین کو صرختیں آسمانوں پر جانے سے روکا گیا۔ جب حضور
سرور کائنات فی موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظہور مبارک ہوا تو چنگاریاں مار کر تمام آسمانوں پر جانے سے شیاطین کو روکا گیا۔

ف : آج مخلوقات ہیں جنات کی خبریں مشہور ہیں وہ صرف زمین کی خبریں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بھی ایسے جیسے چار چپ رکھان سے کوئی چیز اٹھایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر جنات کوئی آئے والی خبر سنا تے ہیں تو زرا ہموٹ ہوتا ہے۔ کما فی آیام المرجان۔

حدیث شریف : انہیں شیاطین میں سے کرکھانوں تک پہنچاتے ہیں جنہیں کابن سقلم کے جھوٹ ٹوٹ ٹاٹ عوام کو بہکاتے ہیں۔ ف : آقا سیر میں نکلا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے پر بیڑ کر آسمان دینا پر چڑھ جاتے ہیں یا ان کا بڑا شیطان اوپر چڑھ جاتا ہے تو آسمانوں کی باتیں چڑا کر اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے وہ کائناتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے وہ اپنی طرف سے کئی باتیں بڑھاتے ہیں پھر شیاطین کو چنگاریاں مار کر نیچے کو بھگایا جاتا ہے۔

ف : ستاروں کو شیاطین پر نہیں مارا جاتا کیونکہ وہ ستارے تو افلاک میں مرکوز ہیں اور وہ ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتے۔ شیاطین کو ناکارہ چنگاریاں ماری جاتی ہیں جو دوسرے ستارے کی مانند نظر آتی ہیں۔ ان سے بعض شیاطین کے پھرے، بعض کے ماتھے، بعض کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ بعض کی ان چنگاریوں سے عقل ماری جاتی ہے۔ انہی وجہ سے پھرہ، آسمان پر جانے کا نام نہیں لیتے۔ البتہ وہ ان چنگاریوں کے نچے سے چھلاوہ کی شکل بن کر جنگلوں میں روکر لوگوں کو طرح طرح سے بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے انسانوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ اس قسم کے چھلاوے لوگوں کی نگاہوں سے اوچل ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ف : ابن الاثیر شہناہ میں لکھا ہے کہ الغول بھٹے پھلاؤ الغیلاں کی جمع ہے۔ یہ شیاطین جنات کی ایک قسم ہے۔ اہل عرب کا گمان ہے کہ چونکہ وہ جنگل میں لوگوں کو نظر آجاتا ہے اس لیے وہ ان سے بچنے کے لیے گونا گوں شکلیں اختیار کر کے ان کو راستہ بھلا کر ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ غول یعنی پھلاوے کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ البتہ شریعت مطہرہ نے اس کے مختلف شکلوں میں بدلنے اور بنو آدم کو ہلاکت میں ڈالنے کا انکار کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ تفاسیر کے مضامین سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سابقہ ائمہ میں اس کے مختلف شکلوں میں بدلنا اور بنو آدم کو ہلاک کرنا ثابت ہے اس لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ ائمہ میں اس کی اس کارروائی سے انکار نہیں لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کی یہ کارروائی ختم ہو گئی۔ اب اگرچہ مذکورہ بالا پھلاوہ (غول) عالم دنیا بالخصوص جنگلوں میں موجود ہے لیکن مذکورہ بالا شرارتوں پر قادر نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

لا غول ولا عین

(ہماری شریعت میں) غول (گونا گوں شکلیں اختیار

السعالی ۔ کرنے والا جن جیسے چھلاوہ کہا جاتا ہے) نہیں ہے

اس کے جادو چل جانے کا سبب ملحق ہے۔

یعنی شیطان چھلاوہ بن کر اب ذکی کو راستہ بھلا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے جیسا کہ تہال کا غلط گمان ہے۔
فت : حدیث شریف میں السعالی کا لفظ واقع ہے اسے سین مفتوحہ اور عین مفتوحہ سے پڑھنا چاہیے یعنی مسحۃ الجن یعنی
جنوں کے جادوگر۔ وہ السعلاء بالکسر کی جمع ہے۔ یعنی جنات میں بعض افراد ایسے ہیں جو انسانوں کو گونا گوں توہمات میں
بتلا کرتے ہیں۔

فت : انصار المشارق میں ہے کہ محققین نے فرمایا: الغول (چھلاوہ) ایک ایسی شے ہے جس کا عالم دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں
وہ ایک ہوا ہے جس سے لوگوں کو خواہ مخواہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا : ہ

الوجود والغول والعنقاء ثالثۃ

اسماء اشیاء لہر توجہ ولہر تنک

(ترجمہ : ہر د، غول، عنقاء ان تینوں کے نام تو ہیں لیکن نہ وہ ہیں اور نہ ان کا کوئی وجود ہے۔)

فت : اہل عرب کا (جاہلیت کے دور میں) خیال تھا کہ سب انسان جنگل میں یکدہنہا جو تو غول (چھلاوہ) اس کے سامنے
آ جاتا ہے جس کی صورت انسانی اور پاؤں گدے جیسے ہوتے ہیں۔

سوال : شری شریف میں ہے : ہ

ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز

چشم زگس را ازیں کرگس بدوز

(ترجمہ : اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غول (چھلاوہ) کی آواز مٹا دے اسی کرگس سے زگس کی آنکھ بھلا دے)

فت : اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ غول (چھلاوہ) کا وجود ہے۔ اور بشی شریف قرآن کا معجز کلماتی ہے۔

جواب : چونکہ شری شریف میں عرفانی باتوں کو تشبیہات سے سمجھایا گیا ہے اسی لیے مولانا آدم علیہ الرحمۃ نے غول سے شیطان
بلکہ بروہ شے مراد لی ہے جو ذکر حق سے روکے۔ چنانچہ شعر مذکور میں غول کو روکنے سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا قدس سرہ نے سالک کو سبق
دیا ہے کہ ذکر حق سے وسوسہ شیطانی و نفسانی کا قلع قمع کر دو اس لیے کہ حدیث شریف میں قاعدہ مرقوم ہے کہ ذکر الہی سے شیطان
بھاگتا ہے۔

جنات کے دماغ بنی آدم جیسے نہیں ہوتے (یعنی جنات کے دماغ بنی آدم سے کمتر ہوتے ہیں) اس لیے شیاطین
انجوسہ جبر القوت (بلند آواز) کو برداشت نہ کرتے ہوئے ذکر الہی بالجہر سے بھاگ جاتے ہیں۔

نکتہ : یہی وجہ ہے کہ مشائخ اپنے مریدوں کو ذکر بالجہر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ذکر بالجہر کیا جاتا ہے تو ذکر الہی کے نور سے

شیطان بل جاتا ہے اور جہری ذکر کی تاب نہ لاتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔

صوفیانہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ نفس انارہ کی شرارت اور شیطان غیث کو بھگانے کی چنگاری ذکر الہی ہے۔ جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ: فاتبعہ شہاباً تمہین۔

شرعی مسئلہ ابوبکر رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبیر بالجہر صرف ایام تشریف میں ہونی چاہیے۔ ہاں دشمن کو بھگانا یا چوروں کو ڈرانا ہونے پر جہر سے تکبیر کہی جاسکتی ہے۔

محکمہ صوفیانہ فقیر (اسماعیل حق) عرض کرتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور سب سے شریر تر چور شیطان ہے اس لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ ہر وقت ذکر بالجہر کرتے کراتے ہیں تاکہ اپنے دشمن نفس اور شیطان چور کی شرارت سے بچ جائیں۔

(اکثر دہائیہ دیوبند میں مشائخ کرام کے ان مشاغل پر رد و قدح کرتے ہوئے ایسے مشاغل و اداد بالخصوص رد و ہابیہ ذکر بالجہر سے روکتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کی تردید میں صاحب روح البیان قدس سرہ رقمطراز ہیں کہ،)

والعقل لا یسترب فیہ اصلاً ولا یصیح
الی قول المنکر دأسا۔
مجدد تو اس سے ہرگز شک نہیں کر سکتا اور
نہ ہی منکر کے قول کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

ف محمد بن طلحہ نے عقد الغریہ میں رقم فرمایا ہے کہ بادشاہ وقت کا کلام بارعب بنانے کا ارادہ ہو تو کلام کو جہر (زور) سے بولے تاکہ سامعین پر رعب چھا جائے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ روح اپنے قویٰ و اعضا میں ایسے جیسے بادشاہ رعایا میں۔ جیسے بادشاہ کو اپنی رعایا کا انتظام درست رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے ایسے ہی روح کو اپنی رعایا کا انتظام و انصرام صحیح رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں بلا ضرورت بھی اعضا و قویٰ کو تکالیف میں نہ ڈالاجائے بلکہ روح پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کی ضرورت کے مطابق انتظامی امور پر توجہ رکھے۔ اہل شہود اس نکتہ کو خوب جانتے ہیں انہیں ان امور کا بخوبی علم ہے اس لیے وہ لفظ بھر بھی اس سے تغافل نہیں کرتے۔

تفسیر عالمانہ وَالْأَرْضُ الْأَرْضُ علی شریطۃ التفسیر کے قانون پر منصوب ہے ھَذَ ذَٰلِکَ ھُمْ نے زمین کو تھما کر
ٹھہرنے کے لیے بچھونا بنایا۔

لے اس سے معلوم ہوا کہ اب جلسوں میں جو نعرہ تکبیر زور سے لگایا جاتا ہے کہ وہ ہے لیکن تاویلًا جائز ہے۔ اگر یہ تاویلًا جائز ہے تو نعرہ رسالت بھی جائز ہے۔ اس مسئلہ کی مزید توضیح کے لیے فقیر کا رسالہ ”ماہ الکفایہ فی اثبات نعرہ رسالت“ ملاحظہ ہو۔
اویسی عفرہ

ف: یعنی زمین کو کعبہ سے پانی پر بچانا شروع کیا۔

سینۃ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ کو زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اسی مقام پر
حدیث شریف پیدا کیا گیا۔ اس وقت وہ وقت کا ایک ڈھیلہ نظر آتا تھا اور اس پر دو فرشتے مامور تھے جو اس کے
گرد وسیع پڑھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا زمین بچانے کا ارادہ ہوا تو اسی مقام (کعبہ) سے زمین کو بچایا گیا۔ اسی کعبہ کو
تمام زمین کے درمیان میں رکھا گیا۔

ف: زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش بیٹھے پانی پر تھا۔ جب عرش پانی پر متحرک ہوا تو اس پر کہا گیا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ (اس کلمہ مبارکہ کی برکت سے) عرش الہی ساکن ہو گیا۔

تخلیقِ سموات جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی پر ہوا چلائی۔ پانی ہوا سے اُچھلا تو اس سے
ایک دھواں آسمانوں کی طرت اُٹھا۔ اس دھواں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان
پیدا فرمائے۔ اس کے بعد کعبہ والی جگہ سے پانی بنا تو وہ جگہ خشک ہو گئی۔

ف: ایک روایت میں ارسل علی الماء سبع ہفوف فمصفقت الريح الماء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر تیز ہوا
چلائی تو ہوا نے پانی کو متحرک کیا تو اس سے بیت اللہ کے مقام پر ایک پتھر نمودار ہوا جو ایک قبہ کی شکل تھا۔ اسی سے ہی اللہ تعالیٰ
نے زمین کو طول و عرض میں پھیلا یا۔ یہی مقام بیت اللہ آباد (ربع مکون) کی درمیانی جگہ ہے۔

ف: کل زمین مسکونہ وغیر مسکونہ کا درمیانی حصہ جہاں سردیوں اور گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے وہاں دن اور رات ہمیشہ
برابر رہتے ہیں۔

ف: زمین کے بعض کھربے بہشت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کوہِ معطر، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، تمام مساجد اور وہ مقامات
جو عبادت الہی کے لیے منصوص کیے جائیں۔ بالخصوص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر انور کا درمیانی حصہ بہشت کی
کیا بیوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص بھی ان مقامات پر نیت خالص اور سچے اعتقاد سے زیارت کے لیے حاضری دے تو
دو دنیا و آخرت کے مصائب و تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا۔

ایں چہ زمین است کہ عرش بریں

شک بر دو باہر رفعت بدیں

چونکہ نیم محرم دیوار تو

می نگرم بر در و دیوار تو

آنکہ شرف یافت بدیدار تو

جان چہ بود تا کند ایشان تو

(ترجمہ: یہ زمین کیسی مبارک ہے کہ اس پر عرض بریں بھی رشک کرتا ہے چمکیں تیرا محرم راز نہیں اسی لیے میری نگاہ صرف آپ کی درود و بار بار تک نگاہ جاتی ہے اور جس خوش قسمت کو تیرا دیدار نصیب ہو جاتا ہے

اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تیرے نام پہ جان فدا کرے۔)

وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا دَوَّاسِيَّ اور ہم نے زمین پر بہت مضبوط پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیے اگر وہ پہاڑ زمین پر نہ ہوتے تو زمین کو قرا نصیب نہ ہوتا اور نہ کوئی شخص اس پر ٹھہر سکتا۔ سدا اسی سدا سدا و ستوا سے ہے بجھے ثبت۔ پہاڑوں کو لنگر سے تشبیہ دے کر ان کی تحقیر اور قلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگرچہ وہ فی نفسہ ایک عظیم مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چست و لنگروں سے تشبیہ دی جو ہاتھ میں لے کر کسی شے پر پھینک دی جائیں تاکہ ناظرین کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معلوم ہو کہ اگرچہ یہ پہاڑ عظیم مخلوق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے لاشے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اپنی قدرت کا کمال اور حکمت بالغہ سے زمین پر پہاڑوں کو لنگر بنا دیا جب زمین کی تخلیق کے بعد زمین تھر تھرائی تو اللہ تعالیٰ نے گویا پہاڑوں سے فرمایا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو کر زمین پر لنگر کی طرح جم گئے۔ پہاڑوں کے نمودار ہونے ہی زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ اس سے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ کیسے اور کس چیز سے پیدا ہوئے۔

ف : سوائے ٹیلوں کے بڑے چھوٹے کل پہاڑ چھ ہزار چھ سو تتر ہیں۔ کذا فی ذبہ الریاض

ف : زمین پر سب سے پہلا پہاڑ اربعیہ پیدا کیا گیا جو مکہ معظمہ میں ہے۔

ف : سب سے افضل جبل احد بختین ہے اور وہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ کذا قال السیوطی

اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف احد یحبنا و نحبہ - احد ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے نکل کر اقلیم ہند کے ایک بہت بڑے پہاڑ پر تشریف لائے۔ اس پہاڑ کو بحر کے عجوبہ ہاشمی ایک دن کی مسافت پر دودھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے ایک پتھر پر آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش موجود ہے یہی پہاڑ آسمان کے قریب تر ہے۔ کافی انسان العیون۔ یہ پہاڑ سرانڈیپ سے منسوب ہے اور سرانڈیپ اقلیم ہند کے ایک شہر کا نام ہے۔

ف : پہاڑ زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار فوائد خضر رکھے ہیں۔

ف : عالم اکوان میں پہاڑ بمنزلہ مردوں کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کمال کو جبل (پہاڑ) سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل نے خواب دیکھا کہ بعد اورتیز اور تمار کی سے پڑ ہواؤں نے عراق کے پہاڑوں کو تسنہس کر دیا ہے۔ صبح کو بھر پھیل گئی کہ اسی رات ہلا کو خاں نے بغداد پر چڑھ لی تھی۔ جس نے

بغداد کے مشاہیر اولیاء علماء، ائمہ اور پیشمار لوگوں کو مار ڈالا ہے۔

سرگشتہ بود خواہ ولی خواہ نبی

در وادی ما ادری ما یفعل

(ترجمہ: ہر نبی اور بر ولی ما ادری ما یفعل کی یعنی فنا بیت کا شکار ہو گا۔)

تاویلاتِ بخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بشریت بنائی، منہر تھرانے لگی تو اس پر صفاتِ قلب اور

تفسیر صوفیانہ عقل کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔

کشتی بے لنگر آمد مرد مشر

کہ ز باد کثر نمی یابد حذر

لنگر عقلست عامل را امان

لنگرے در یوزہ کن از عاملان

(ترجمہ: شریر مرد کی کشتی بے لنگر ہوتی ہے اسے ہلک ہوا کا خطرہ نہیں ہوتا عاقل کے لیے عقل

لنگر ہے۔ چاہیے کہ عقل والوں سے عقل کی خیرات مانگی جائے۔

تفسیر عالمانہ وَأَنْبَنَّا فِیْهَا اور ہم نے زمین میں اُگائے۔

ف: زمین کی قید اس لیے لگائی کہ پہاڑوں میں پہلے تو میوے پیدا نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں

تو اکثر ان سے انسان نفع حاصل نہیں کرتا یا اس لیے کہ زمین کے میوہ جات سے ہر چھوٹا بڑا منتفع ہوتا ہے اس سے میوہ جات

کا حصول آسان ہے بخلاف پہاڑوں کے کہ ان سے میوہ جات کا انتفاع ناممکن ہے اسی لیے زمین میں کُل شئی موزون

ہر طرح کے میوہ جات ملے موزوں ہے یعنی ذاتاً و صفیاً و مقداراً میزانِ حکمت کے مطابق ہے۔ یہ محاورہ کلام موزوں کے مطابق ہے

یعنی ہم نے زمین میں بہترین میوہ جات اُگائے کہ جس سے مکمل طور پر نفع جات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس کی کھیتی اور درست و غیر

موزوں طور پر غیبی ہیں یا اس کے میوہ جات اور اناج کو تول اور ناپ سے دیا اور لیا جاسکتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیْهَا مَعَالِشَ

معایش پر یاد باقی رکھی جائے اس لیے کہ اس کا مادہ عیش ہے۔ اس معنی پر یہ اصلی ہے اور مفاعل کی یاد اصل یہ کہ

باقی رکھا جاتا ہے۔ معایش معیشت کی ہے۔ ہر وہ شے کہ جس سے انسانی معاشرہ قائم ہو جیسے مطاعم (کھانے کی چیزیں)

و ملبس (پینے کی اشیاء) اور دیگر وہ اشیاء جس سے انسانی بقا کا تعلق ہے وَمَنْ كَسَبَتْ لَهَا رِزْقًا اس کا عطف

معایش پر ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ ہم نے تمہارے لیے معاش کے اسباب بنائے اور تمہارے لیے وہ لوگ بنائے جنہیں تم رزق دینے

والے نہیں۔ مثلاً تمہارے اہل دیال، نوکر چاکر اور جانور وغیرہ۔ تغلیباً غیر ذوی العقول بھی ان میں شامل ہیں تمہارے اس اضافے سے

اور اعتراض دفع ہو گیا جس میں کہا گیا ہے کہ من تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور تم نے ترجمہ میں جانور وغیرہ کیسے مراد لیے۔

اس جبارت سے ان وہیمل کا ازالہ ہو گیا کہ ہمارے اہل وہیال اور نوکر وں چاکروں کا کیا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ازالہ وہم فرمایا یہ محض تمہارا غلط ہے (جیسے ہمارے دور میں نئی تہذیب کے کزدور فہم انسان کا خیال ہے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے منصوبہ بندی جیسی لعنت پرکردوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں غلط خیالی کیوں جب میں نے فرمادیا ہے کہ تمہارا اور تمہارے اہل وہیال وغیرہم کا رزق میرے ذمہ کرم ہے۔ یا من لستم کا لکم پر عطفت ہے اس لیے کہ لکم محلاً منصوب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے اہل وہیال کا مازق ہے جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے اس لیے پر جبار و مجرور کا عطفت جبار و مجرور پر ہو گا۔

وَرَأَى مِنْ شَيْءٍ أَشْيَاءَ عَجَزِيَّاتٍ سَعَى كَافًى فِي شَيْءٍ أَيْسَرَ نَافِثٍ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں (اور عندنا) مگر ہمارے ہاں، یعنی ہمارے فرمان کے تابع ہیں۔ خُزْأَمْتُہُ اسی کے خزانے۔ یہ خزانہ کی جمع ہے بمعنی مخزن۔ یعنی ہر وہ جگہ جہاں صرف نفیس مال محفوظ کیا جائے۔ عرف عالم میں ملوک و سلاطین کے وہ مخفی خزانے مراد ہیں جہاں رعایا کے رزق چھپائے جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدرات کو خزانوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے خزانے حرام کی معلومات سے پوشیدہ ہیں اور وہاں کسی کو دستبرد کی ہمت نہیں باوجودیکہ لوگوں کو ان کی سخت ضرورت ہے اور ان کی وہ رغبت بھی رکھتے ہیں نیز پوشیدگی کے لحاظ سے بھی انہیں تشبیہ ہے اس لیے کہ وہ مقدرات صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہیں کہ وہ جب چاہے موجود ہو سکتی ہیں گویا وہ اس قدر تیار رکھی ہیں کہ مجبور ارادہ الہی کے وہ موجود ہو جائیں گی اور انہیں بادشاہوں کے خزانوں کے نفیس اموال سے بھی اسی معنی پر تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ مذکورہ بالا تفسیر سے معلوم ہوا۔ اس تقریر پر خزانہ میں استعارہ تخلیل ہے۔

فقیر (امیل حتی) عرض کرتا ہے کہ میرے شیخ کمال اور مرشد اکمل قدس سرہ نے فرمایا کہ خزان میں ایمان شایہ
فائدہ صوفیانہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شے ایمان شایہ سے فیض پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا ظہور معلوم اور احوال کے اقتضا
کے مطابق ہوتا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا البتہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔

وَمَا نُزِّلَهُ إِلَّا بِمَنْ شِئْنَا وَنَحْنُ الْمَعْلُومُونَ اور ہم کسی شے کو نہیں اتارتے یعنی پیدا نہیں کرتے إِلَّا بِمَنْ شِئْنَا مگر در انحالیکہ وہ شے مقدار معلوم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے یعنی جس طرح حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ شے اسی کی حکمت کے تابع ہو کر پیدا ہو جاتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نقص و عیب کا شائبہ تک نہیں اسی لیے ہر وہ شے جو پیدا ہوگی وہ علم الہی کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔

حکمتہ : چونکہ فضل الہی کے نزول کا مرکز عالم علوی ہے اور اشیا کا ورود عالم سفلی کی طرف ہوتا ہے اسی لیے اسے انزال سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

و انزل لكم من الانعام ثمانية ازوج - اور ہم نے تمہارے لیے آٹھ جوڑے نازل فرمائے۔

جیسے ان اشیاء کے تدریجاً نزول کی وجہ سے انہیں تنزیل سے تعبیر فرمایا ہے۔

ف : تفسیر ابراہیم میں ہے کہ خزانہ یعنی صفاتیہ مرزوقہ۔ (انہیں خزانہ المطر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے وہاں نازلہ اس کا مرجع المطر ہے الا بقدر معلوم اس سے) اشیاء اور وزن معلوم مراد ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بقدر معلوم کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے اندازے کو بارش کے نگران فرشتے جانتے ہیں کس مقدار اور کس چاہنے پر بارش نازل کرتی ہے۔ طوفان نور کے وقت اذان اور پیمانے کا قصہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ طوفان مسلسل چالیس روز تک رہا۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ ہر وہ شے جس سے بندے نشیاب ہوں گے اس کی تخلیق و تکوین پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور جسے جتنا عطا فرماتا ہے وہ اس کے لائق ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ اس مقدار سے ناکاہل نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سی اور کتنی نعمتیں بہتر اور ان کے منافعی کے قریب تر ہیں۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر لفظ علمنا محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معلوم ہے کہ کون سی نعمت سے بندہ ضرر سے محفوظ ہوگا اور کون سی نعمت اسے نفع بخشی ہے اور کون سی ضرر پہنچاتی ہے۔ اس لیے فرمایا :
و لولسط اللہ السرزوق لعبادہ لیغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ خیر بصیر۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق فراخ فرمادے تو وہ زمین پر فساد کریں گے لیکن وہ اندازے کے مطابق رزق آتا رہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے معاملات کو جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجد میں ہے کہ ہر شے کے مختلف خزانے ہیں جو انہی اشیاء کے مناسب حال ہیں۔ مثلاً جس جسم کو مقدر فرمایا تو اس کی مناسبت سے ایک خزانہ اس کی صورت کا، ایک خزانہ اسم کا، ایک خزانہ اس کے معنی کا، ایک خزانہ رنگ و بو کا، ایک خزانہ اس کے لحم کا، ایک خزانہ طبع کا، ایک خزانہ خواص کا، ایک خزانہ احوال مختلفہ کے دور کا جو ہر روز گزرتے ہیں، ایک خزانہ خلق و نقصان کا، ایک خزانہ فطرت و نور کا، ایک خزانہ ملکوت وغیرہ کا مقدر فرمایا۔ یعنی لطف اور توفیق الہی کے مطابق خزانے مقدر کیے گئے ہیں۔ ہر شے میں لطف و توفیق الہی کے خزانے معنی ہیں۔ حضرت انسان جمیع صفات الہی کا خزانہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ازل سے اپنی حکمت کاملہ کے مطابق ہر شے کا خزانہ زمین پر نازل فرماتے ہیں اور ہم ہی اپنی ایجادات کی حکمت کو جانتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ : وَأَدَسَّلْنَا الرِّيحَ کَوَاقِحَہِ یہ حال مقدرہ ہے۔ الرِّيحَ دِیَح کی جمع ہے صریح لاقح اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو بارش برسانے والے بادل سے تولا ہے۔ یہ لفحت المناقہ سے مشتق ہے۔ یعنی اونٹنی کا بہن بونٹی۔ والقحہا الفحل اور اونٹنی کو اس کے زرنے کا بہن بنایا۔ اور چونکہ ہوا پانی کو بادل سمیت اٹھلاتی ہے اس لیے اسے لاقح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہوا جیسے بادل اٹھا کر لاسے جن میں بارش نہ ہو اسے عقیم کہا جاتا ہے۔

ف : ابراہیم نے فرمایا کہ لواقح یعنی ملاقہ سے اور وہ معلقۃ کی جمع ہے۔ چونکہ ایسی ہوائیں بادلوں اور درختوں کو

تقریب بخشی ہیں اور انکی نشوونما میں مدد ہوتی ہیں یہاں تک کہ ثمرات کے پکے بہک درختوں کو ان کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس نام سے موسوم ہوئیں۔

بعض (نقوی) کہتے ہیں کہ انہی براؤں کی بدولت بادلوں سے پانی نکل کر اشجار میں ثمرات کی پختگی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے انہیں نواقد کہا جاتا ہے۔

قاعدہ: لفظ الریاح خیر کے لیے اور الریح شر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی (مندرجہ ذیل) دعا سے (یہی) معلوم ہوتا ہے،

اللهم اجعلها سرياحاً ولا يجعلها سريحاً۔ اے اللہ تعالیٰ! انہیں ریاح بنانا رکھ نہ بنا۔

سوال: قرآن مجید میں ہے،

وجہن بہم بریح طيبة۔

اس آیت میں ساریح کو خیر میں استعمال کیا گیا ہے۔ آیت وحدیث اور تمہارے قاعدے میں تطبیق نہیں۔

جواب: چونکہ ریح کو طیبہ سے متعین کیا گیا ہے اس لیے ساریح میں خیر کا معنی پایا گیا ہے ورنہ مطلقاً لفظ ساریح شر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی رات یا دن کو ہوا چلتی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف اُٹھتے بیٹھتے دعا کرتے،

اللهم ان كان بك اليوم سخط على احد من خلقك بعثتها تعذيباً له فلا تهلكتنا في السالكين وان كنت بعثتها رحمة فبارك لنا فيه۔ اے اللہ تعالیٰ! اگر آج کسی بندے پر تجھے ناراضگی ہے اور اس ہو اگر اس کے لیے عذاب بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں بچانا اور اگر اس ہو اگر رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اسے ہمارے لیے بھی بابرکت بنا۔

پھر اگر اس سے بادل نمودار ہو کر بارش برساتے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے،

سرب لك الحمد وذهب السخط و نزلة الرحمة۔ اے رب تعالیٰ! تیرے لیے حمد و ثناء ہے تیرا غضب گیا اور تیری رحمت کا نزول ہو گیا۔

ف: مطوف رحمہ اللہ نے فرمایا،

اگر ایک لمحہ کے لیے ہوا بند ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان بدبو پھیل جائے۔

حضرت الشیخ الاکبر الاطر نے اپنے ولد حضرت صدر الدین قونوی
 قدس سرہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اپنی کتنی اولاد
 و اصحاب کو مار ڈالا اور جو مر گئے ان سے اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی اب وہ تمہارے کام کے ہیں نہیں تم نے مارا یا قتل
 کیا۔ وہ تجلی ذات و اتمی ابدی کے مشاہدات ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا حجاب اور پردہ نہیں اور نہ ہی کا ملین کو ان کے سوا کوئی چارہ ہے۔ اس پر
 حضرت صدر الدین قونوی نے عرض کی یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ اگرچہ مجھ سے میری اولاد و اصحاب قتل ہو گئے لیکن مجھ کو اللہ تعالیٰ آپ
 جیسا شیخ کامل مردوں کو زندہ کرنے والا بھی تو ہے فلہذا براہ کرم میرے ان مردگان کو آپ ہی زندہ فرمادیں۔ اس کی مزید تفصیل
 شرح الفصوص میں ہے۔

فت و حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ مہمیت مجھے موجد (خالق) ہے، اگر تخلیق کا تعلق وجود سے ہو تو اس فعل کو
 احیاء اور اگر اس کا تعلق موت سے ہو تو اسے امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حیات و ممات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ
 ہے۔ ان دونوں صفات کا فعل من افعال الہیہ سے تعلق ہے۔

وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ وارث کا معنی باقی ہے۔ اور میت کے وارث کو بھی اسی
 معنی پر وارث کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے موروث کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ہی تمام مخلوق کی فنا کے بعد
 باقی اور تمام مجازی ماکوں کے مرنے کے بعد ہم ہی ہر شے کے واحد مالک ہیں۔ اس معنی پر ہم اولاد و آخرت ہر طرح ماک میں فنا کے بعد
 کسی کو کسی شے پر تصرف کا حق نہیں، نہ صورت نہ مجازاً۔

تنبیہ: اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح متاخر کا اپنے مقدم کا وارث ہونا ضروری نہیں جیسے عموماً ہمارے ظاہری حال کا قاعدہ ہے کہ
 ہر متاخر اپنے مقدم کا وارث ہوتا ہے۔ صاحبانِ مکارفہ و اربابِ مشاہدہ و معائنہ اب بھی اپنا معاملہ اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے
 عدم سے پہلے سمجھا تھا اس لیے کہ عارفین تو ہر وقت قیامت کے تصور میں رہتے ہیں اور وہ حضرات اب بھی اپنے رب کریم سے محکوم
 ہیں اور اس کے کلام سے محفوظ ہوتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف و صوت سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ اب بھی انہیں
 فرماتا ہے اَلَمَلِكُ الْيَوْمَ۔ وہ گویا یقین کر کے زبانِ حال سے عرض کرتے ہیں، اللہ الواحد القہار۔ گویا ہر وقت اور ہر لحظہ
 یہی سوال و جواب جاری رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: مابولاتِ نجیہ میں ہے کہ وَاَلَا نَحْنُ نَحْيِ اور ہم ہی اپنے انوارِ جمال سے اولیاء اللہ کے قلوب کو زندہ کرتے
 ہیں و نیست اور ہم ہی نظراتِ جلال کی سطوت سے ان کے نفوس کو موت دیتے ہیں و نَحْنُ۔

الوارثون اور ہم ہی ان کے وجود کو فانی کر کے انہیں اپنی بقا کے ساتھ باقی رکھنے والے ہیں۔ مثنوی شریعت میں ہے: ہ

(۱) پشہ آمد از حدیثہ وز گیہ وز سلیمان گشتہ پشہ داد خواہ

(۲) لای سلیمان معدلت می گستری بر شیاطین و آدمی زاد و پری

- (۳) شکلات ہر ضعیفی از تو حل
(۴) دادہ ما را ازین عزم کن جدا
(۵) پس سلیمان گفت ای انصاف جو
(۶) کیت آن ظالم کہ از باد پروت
- پشہ باشد در ضعیفی خود مثل
دست گیرای دست تو دست خدا
انصاف از کہ میخوابی جگو
ظلم گریست و غواشیدہ است روت

○

- (۷) گفت پشہ داد من از دست باد
(۸) ہلک زد آن شہ کہ ای باد صبا
(۹) بین مقابل شو تو با خشم و جگو
(۱۰) باد چون بشنید آمد تیز تیز
(۱۱) پس سلیمان گفت ای پشہ کجا
(۱۲) گفت ای شہ مرگ من از بود اوست
(۱۳) او چون آمد من کجا یابم ستار
(۱۴) ہمچنین جریای در گاو خدا
(۱۵) گرچہ آن وصلت بقا اندر بقا ست
(۱۶) سایہای کہ بود جریای نور
(۱۷) عقل ماند چو باشد سدرہ او
(۱۸) ہلک آمد پیش و جہش بہست و نیت
- کو دو دست ظلم ما را بر کشاد
پشہ افغان کرد از ظلمت بیا
پاشا خشم و بکن دفع عدو
پشہ گرفت آن زمان راہ گریز
باش تا بر ہر دوراں من قضا
خود سیاہ ای روز من از دوو اوست
کو بر آرد از نہاد من دمار
چون خدا آمد شود جویسندہ لا
یک ز اول آن بقا اندر بقا ست
نیت گردد چون کند نورش تلور
کل شیء ہالک إلا وجہہ
ہست اندر نیستی خود طرف ایست

(ترجمہ: ۱- ایک پھر باغ کی گھاس سے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا:

۲- اے سلیمان (علیہ السلام) آپ کا عدل شہیا طین، آدمیوں اور پر یوں پر ہے۔

۳- ہر ضعیف کی ہر شکل آپ حل فرماتے ہیں اور پھر تو ضعیفی میں ویسے ہی مشہور ہے۔

۴- میرا انصاف فرمائیے اور مجھے غم سے آزاد کیجئے اور میری مدد فرمائیے کیونکہ آپ کی مدد یعنی اللہ کی مدد ہے۔

۵- سلیمان (علیہ السلام) نے فرمایا بتا تو سہی تو کس سے انصاف چاہتا ہے۔

۶- وہ کون سا ظالم ہے جس نے تجھے ظلم کا نشانہ بنایا اور وہ کون سا ظالم ہے جس نے تجھے ستایا۔

۷- پھر نے کہا یہی ہوا تو ہے جو مجھ پر دونوں ہاتھوں سے ظلم کرتی ہے۔

۸- سلیمان (علیہ السلام) نے باد صبا کو حکم دیا کہ میرے ہاں جلد حاضر ہو کہ تو پھر یہ ظلم کرتی ہے۔

- ۹۔ اپنے مدعی کے سامنے حاضر ہو کر اس کا جواب دعویٰ بیان کر۔
 ۱۰۔ ہوا نے فوراً حاضری دی لیکن پھر ہوا کو دیکھ کر دھچک ہو گیا۔
 ۱۱۔ سلیمان (علیہ السلام) نے پتھر کو فرمایا تاکہ میں دونوں کی بات میں سکون اور فیصلہ کر سکوں۔
 ۱۲۔ پھرنے لگا، حضرت! اس کے ہونے سے ہی تو مجھے موت گھیر لیتی ہے اس کا دھواں تو میرے زخم ابھارتا ہے۔

- ۱۳۔ اس کے آنے سے مجھے قرار کہاں، کیونکہ یہی تو اگر مجھے تس تس نہس کر دیتی ہے۔
 ۱۴۔ ایسے ہی طالب خدا کا حال ہے کہ جب اللہ کے جلوے اس پر غالب ہوتے ہیں تو وہ فنا ہو جاتا ہے۔
 ۱۵۔ اگرچہ بندہ اس وصال سے بقا پاتا ہے لیکن اس بقا سے پھلے فنا ضروری ہے۔
 ۱۶۔ وہ سایہ جو نور کا منشا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب نور ظاہر ہوتا ہے تو سایہ مٹ جاتا ہے۔
 ۱۷۔ عقل کب باقی رہ سکتی ہے جبکہ کل شے ہا مک ہے سوائے ذات حق کے۔

۱۸۔ اس کی ذات کے ساتھ تمام ہست و نیست کو فنا ہے ہست بھی نیستی کا ایک حصہ ہے۔

تفسیر عالمانہ
 وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدَمِينَ مَشْكُورًا بِشَيْءٍ مِّنْ مَّا يَدْرُسُونَ
 آدم علیہ السلام سے لے کر تمام حال جو لوگ فوت ہو چکے ہیں انہیں ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہمیں وہ بھی معلوم ہیں جو تم سے ولادت اور موت میں متاخر ہیں یعنی قیامت تک آنے والے یا مقتدیین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام، جہاد، اطاعت اور عبادت میں تم سے متاخر ہیں۔ ان میں سے کسی کے حالات مجھ سے مخفی نہیں وَرَأَىٰ رَبَّكَ هُوَ اور بیشک تیرا رب تعالیٰ ہی یَحْشُرُهُمْ انہیں اٹھانے کا یعنی جزا و سزا کے لیے قیامت میں مقتدیین و متاخرین کو جمع فرمائے گا اور وہ اس پر قادر بھی ہے اور صرف وہی ان کا توفیق ہے۔ اس میں قیامت کے مسکین کا رد ہے إِنَّهُ حَكِيمٌ وہ بہت بڑا حکیم ہے اپنے جلد امور میں بہت مضبوطی رکھتا ہے۔ حکمت علم کو متضمن ہے یعنی وہ حقائق الاشیاء کو مکمل طور پر جانتا ہے اور انحال جس طرح صادر ہونا چاہیے انہیں ویسے ہی پورے طور لا سکتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جس کی اس طرح کی صفت ہو۔

سوال : اگر یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے تو پھر فلاسفہ کو حکیم (صفت حکمت) سے کیوں موصوف کرتے ہیں۔
 جواب : وہاں حکمت سے معنولات پر عبور مراد ہے اور عقل کے نتیجے کا دوسرا نام حکمت ہے اور عقل مخلوق کی صفت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر لفظ باطل کا اطلاق جائز نہیں۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو حکیم کہنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں بطور مجاز اسے حکیم کہا جاسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازے۔ کذا فی اتا ویلات النجمیہ

عَلَيْهِمُ عَلِيمٌ ہے۔ یعنی اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔
 نکتہ: حکیم کی سفت کی تقدیم مرتبہ محل کے مطابق ہے کہ قیامت میں امثالکربندوں سے حساب و کتاب لے گا۔ اسی مقتضی پر حکیم
 کو علیم سے مقدم لانا مردوں تھا۔ اسی لیے اسے مقدم کیا گیا ہے۔

امام واحدی اپنی کتاب "اسباب النزول" میں رقمطراز ہیں کہ ایک بی بی نہایت حسینہ و جمیلہ نماز کی
 حاضری دیتی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسے پچھلی صف میں کھڑے ہونے کا حکم فرماتے تو نمازی
 اسے نمازیں دیکھتے رہتے یہاں تک کہ بعض حضرات مردوں کی پچھلی صف میں کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے ہوئے بنوں کے
 نیچے سے اس بی بی کو دیکھا کرتے تھے تو یہی آیت نازل ہوئی۔

بعض روایات ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عورتوں کو نماز باجماعت مسجد میں
 حاضری کی اجازت تھی جب عورتیں نمازیں حاضر ہوتیں تو جس مرد کے دل میں عورتوں کو دیکھنے کی
 خواہش ہوتی وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہوتا اسی طرح جس عورت کو مردوں کے دیکھنے کا شوق ہوتا وہ مردوں کی صف سے
 قریب تر کھڑی ہوتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی اور عورتوں کی سب سے
 حدیث شریف بہتر صف پچھلی ہے۔ اسی طرح مردوں کی سب سے بری صف پچھلی اور عورتوں کی سب سے بری صف
 پہلی ہے۔

مسئلہ: یہ حکم عمومی نہیں بلکہ اس وقت سے جب مرد و عورتیں ایک جگہ اکٹھے نماز پڑھیں ورنہ اگر عورتیں علیحدہ اپنی جماعت
 کو رہی ہوں تو اس وقت ان کی بہتر صف پہلی اور گزر آخری صف ہوگی اس لیے کہ ارتفع الحکم برفع العلة یعنی علت کے
 ارتفاع سے حکم مرتفع ہو جاتا ہے۔

ف: بری اور بہتر صف سے اجر و ثواب کی قلت و کثرت مراد ہے۔ یعنی جو صف بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انھیں
 اجر و ثواب بہت زیادہ نصیب ہوگا اور جو صف بُری ہے انھیں ثواب بہت کم ملے گا۔

نکتہ: عورتوں کی آخری صف کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ وہ مردوں کے اختلاط سے دُور ہو جاتی ہیں۔ اس معنی پر
 انھیں سکونِ قلب نصیب ہوگا کہ نہ مردوں کی دیکھیں گی نہ غلط قسم کا وسوسہ ان کے دل میں آئے گا۔ اسی طرح مردوں کا
 حال ہے کہ انھیں پہلی صف میں کھڑے ہونے سے عورتوں سے دُوری حاصل ہوگی تو سکونِ قلب نصیب ہوگا۔

حاشیہ صفحہ گزشتہ) لے اسی طرح دبا بیرو بنوہ کو کھنا چاہیے کہ علم غیب، حاضر و ناظر اور دیگر وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں انبیاء
 اہل رب محارز ان کا اطلاق جائز ہے۔ تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب "تسکین الخواطر" دیکھیے۔ ۱۲ اولیٰ فقرہ

فت : جس پہلی صفت کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس سے وہ صفت مراد ہے جو امام کو متفضل ہے صفت کے لوگ امام کے قریب ہوں یا بعید ثواب میں تمام برابر ہوں گے۔

مسئلہ : بعض اوقات صفت میں نخل پڑ جاتا ہے مثلاً درمیان میں منبر یا چھوٹا بڑا مکان یا کوئی اور شے آڑ بن جاتی ہے تب بھی ثواب میں کسی قسم کا نقص نہیں آئے گا۔ یہی صحیح ہے۔

فت : بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صفت اول سے مسجد کے اندر والے لوگ مراد ہیں۔ اگر کوئی مسجد سے باہر صفت اول میں کھڑا ہے تو اسے صفت اول کا ثواب نہیں ملے گا اسی طرح جسے بھی صفت اول میں کوئی شے آڑ بن جائے وہ صفت سے منقطع ہو گیا تو اسے پہلی صفت والا ثواب نصیب نہیں ہو گا۔ ہاں امام سے متصل بلا آڑ کھڑے ہونے سے صفت اول کا ثواب ملتا ہے خواہ وہ کچھ صنفوں میں ہو۔ (پہلا قول صحیح ہے)

مسئلہ : بعض فقہائے فرمایا کہ صفت اول کے حکم میں وہ شخص ہے جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو خواہ نماز کی ادائیگی کے وقت اسے امام سے دو پچھلی صفت میں ہی ملے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت اول میں نماز ادا کرنے کے فضائل

بیان فرمائے تو صحابہ کرام نماز میں بیعت کرتے جس سے مسجد میں تل وحر نے کو جگہ نہ دیتی۔ قبیلہ بنو عدزہ کے مکانات مسجد نبوی سے دور تھے وہ دیر سے پہنچنے پر بارگاہ رسالت میں شاکہ جوئے اور اجازت چاہی کہ ہم بھی مسجد نبوی کے قریب مکانات خریدیں تاکہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح صفت اول کی شرافت سے مشرف ہوں۔ ان کی اس کارروائی پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں خوشخبری دی گئی کہ تمہیں اپنی نیت کے مطابق اولیت کا اجر و ثواب نصیب ہو گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہاری خطائیں معاف

حدیث شریفہ اور درجات بلند ہوں۔ سب نے عرض کی ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تکالیف میں وضو اور

مساجد میں حاضری کے لیے زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

مسئلہ : جس کا گھر مسجد سے دور ہو اور وہ مسجد کی حاضری پر قدرت رکھتا ہے تو اسے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چل کر آنے میں بہت بڑا ثواب ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے مسجد تک آنے کی فرصت بھی ہے اور اس کے آنے سے کوئی اہم دینی کام نقصان پذیر نہیں ہوتا اگرچہ فرض کفایہ میں سے ہو مثلاً اشتغال علی اور تعلیم و تعلم میں نقص آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ دیکھیں اس سے کوئی مخصوص بزرگ ہی مستثنیٰ ہو سکتا ہے ورنہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا ہر لحاظ سے افضل ہے، اسی طرح جو مسجد تک چل کر آنے کی بہت نہیں رکھتا مثلاً ضعیف سب یا بیمار وغیرہ، تو اس کے لیے گھر میں نماز پڑھ لینا جائز ہے۔

سوال : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے قریبی سترہ نبیہ، اگر سے وہی فضیلت ہے جو محاذ جنگ پر لڑنے والے

عباد کو جنگ پہ نہ جانے والے پر۔ رواہ احمد فی مسند

اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی افضل ہے جو مسجد کے قریب ہے لیکن تم نے پہلے ثابت کیا ہے کہ جو مسجد سے دور ہو وہ نماز پڑھنے کے لیے آنے کا تو اسے بہت زیادہ ثواب ہے۔

جواب : حدیث شریف مذکور میں مسجد سے قریبی گھر کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور پہلے بیان میں نمازی کی حیثیت کا ذکر ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے لیکن مسجد ار کی نظروں میں تو اعتراض ہے ہی نہیں کیونکہ دار (گھر) کی فضیلت کا مسئلہ اور ہے اور دوسرے چل کر آنے والے کا مسئلہ اور۔ یہ ایسے ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا :

نحوست تین چیزوں میں ہے :

① عورت

② دار (گھر)

③ گھوڑا

ظاہر ہے کہ گھر مسجد سے دور ہوگا وہاں اذان وغیرہ سنائی نہیں دے گی۔ بایں معنی وہ گھر افضل ہوا جہاں اذان سنائی دیتی ہے اور وہ عبادت گاہ کے قریب تر ہے۔ اور وہ گھر نحوست ہے جو عبادت گاہ سے دور ہے نہ اسے آواز بتی سنائی دیتی ہے نہ اس کا مکیں عبادت کے لیے شوق کرتا ہے۔ (یہ اکثر شری بات ہے ورنہ بہت سے بدبخت مسجد کے قریب ہونے کے باوجود عبادت الہی سے محروم ہوتے ہیں اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسجد (عبادت گاہ) سے دور ہوتے ہیں لیکن عبادت الہی سے شریار ہوتے ہیں)

فت : بہتر ہے کہ ائمہ (خلفاء اسلام) کو اس بُعد سے مستثنیٰ رکھا جائے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اسلامی خلفاء کے گھر مسجد شریف کے قریب رہے اور انہیں وہی ثواب نصیب ہوگا جیسے دور سے چل کر آنے والے کو۔

مسئلہ : علماء کا اختلاف ہے کہ دور چل کر کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا مسجد کے قریبی گھر سے۔ صحیح تر یہ ہے کہ جو گھر مسجد کے قریب تر ہے اس کے مکیں کے لیے اسی میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے اگرچہ اس میں اکیلے ہی نماز پڑھی جائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف : لا صلاة لاجد المسجد الا
فی المسجد - رواہ البخاری
مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ : علماء اہل (ہمسائیگان) پر مسجد کا حق بنتا ہے۔ اور اس کی ہمسائیگی کا حق اس میں نماز ادا کرنا ہے۔

مسئلہ : قریبی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں ہوتی لیکن دور والی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو شرع پاک کا حکم ہے کہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس قریبی مسجد میں اکیلا نماز پڑھے گا تو بھی اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔

مسئلہ : مذکورہ بالا تقریر سے ثابت ہوا کہ قریبی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہی تمام فقہاء کا مذہب ہے۔ مسجد کی آبادی اس میں نماز پڑھنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد تو بنادی رنگیں اور بہترین، لیکن نماز کے لیے ایک وقت جانا بھی نصیب نہ ہو تو ایسی مسجد کو بظاہر تو آباد سمجھا جانے کا لیکن درحقیقت یہ مسجد ویران ہے۔ اس کے برعکس اگر مسجد ہے تو خستہ حال لیکن نمازیوں سے پُر ہے تو وہ مسجد آباد ہے۔ اگر کسی مناس کو مسجد کی تعمیر کی ہمت نہیں تو وہ اس میں نماز پڑھ کر ہی یہ حق ادا کر سکتا ہے۔

مسئلہ : مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا گویا اس مسجد کو از سر نو زندگی بخشنا ہے۔

مسئلہ : اگر قریبی مسجد میں نماز باجماعت نہیں ملے لیکن بعید والی مسجد میں جماعت مل سکتی ہے تو اس بعید کی مسجد میں جماعت کے لیے جا سکتا ہے۔

مسئلہ : گھر میں نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اور اگر مسجد میں جانے کا تو نماز تنہا پڑھنی پڑے گی تو اس وقت گھر میں باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ گھر میں دوسرے نماز باجماعت کا اہتمام کر رہے ہوں اور اس کا اس میں کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ اگر اس کا پس پلے تو جماعت کا اہتمام مسجد ہی میں کرے۔

مسئلہ : مسجد کی ہمسائی دہلیز بائیں آگے پیچھے چالیس گھروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ جہاں تک موزن کی اذان کی آواز پہنچے ان گھروں کو مسجد کا ہمسایہ کہا جائے گا۔ پہلا قول صحیح ہے اس لیے کہ آواز آواز میں فرق ہوتا ہے بالخصوص مکانہ میں لاؤڈ سپیکر (LOUD SPEAKER) کی وجہ سے مسجد کی ہمسائی کا معیار قائم نہ رکھے گا۔

ف : آیت میں المستقدمین سے مراد اول وقت میں نماز پڑھنے والے نمازی ہیں اور المستأخرون سے دیر سے نماز پڑھنے والے نمازی مراد ہیں۔

حدیث شریف میں ہے،

حدیث شریف

(نماز کے) اول وقت میں رضائے الہی اور

اول الوقت وضو اور اللہ

درمیانی وقت میں رحمت حق اور آخری

وسط الوقت مرحمت اللہ و آخر

وقت میں اللہ تعالیٰ کی معافی (نصیب ہوتی ہے)۔

الوقت عفو اللہ تعالیٰ۔

شرح کتاب الشہاب القضا علی میں ہے کہ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف در تائید مذہب احناف

صبح کی نماز کو روشنی میں ادا کرو اس لیے کہ اسی میں

يُؤَدُّ اَبَا الْاَنْفَجَرَانِ اعظم للاجر۔

اجرو ثواب بہت زیادہ ہے۔

بعض حضرات بالخصوص علماء و دانشمندان اور بعض مشائخ نامہ کے گدی نشین اولاً تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وہ مسجد

میں جانے کے بجائے اپنی نشست گاہ پر ہی جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اولاً ہدایت دے ۱۱، البہ غفر لا

شرح الحدیث المذكور (شرح کتاب الشہاب للعلامی میں ہے کہ) اس حدیث شریف میں امام اعظم ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا ازل وقت میں ادا کرنا افضل ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں اول وقت کو مضمون اللہ سے اور آخر وقت کو عفو اللہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عفو گناہ کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخری وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے (تقریباً اہل کے واپسی غیر متکدین اور ان کے خفی بھائی دیوبندی بھی یہی کہہ دیا کرتے ہیں)۔

دلیل از احتاف حضرت ابو محمد غنیثا پوریؒ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آخر الوقت سے نماز فوت ہو جانے کے بعد کا وقت مراد ہے اور ظاہر ہے کہ نماز قضا کر کے پڑھنا گناہ ہے اسی لیے اسے عفو اللہ سے تعبیر کرنا صحیح ہو الینی آخر الوقت سے نماز کی ادائیگی کا آخری وقت مراد نہیں ہے حدیث شریف کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس جواب پر حدیث شریف کے اول الوقت سے نماز کا تمام وقت مراد ہے اور آخر الوقت سے قضا۔ چنانچہ ان کی اس تقریر کی تائید مسئلۃ الحکم سے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ وقت دو ہیں،

○ وقت الاداء

○ وقت القضاء

وقت الاداء تو وہی ہے جو نماز کی ادائیگی کا وقت ہے کہ اس میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔

وقت القضاء اس کے بعد کا وقت ہے کہ جس میں نماز قضا پڑھی جاسکے۔ اسی حدیث شریف میں آخر الوقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ بندے سے کوتاہی ہوئی کہ اس نے نماز بے وقت پڑھی اس طرح وہ گناہ کا مرتکب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیا۔ باری معنی اسے عفو اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نکتہ: اول الوقت کو مضمون اللہ کہنے میں ایک یہ نکتہ ہے کہ نماز کا پہلا وقت بمنز لکھنی کے ہے۔ جب اسے چاہی نصیب ہوئی تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حرم خاص میں داخل ہوا اس میں پڑھے مضمون اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی شے کا آغاز کرتا ہے اسے اختتام بھی حاصل ہوجاتا ہے نیز کہ جو نئی کام کو ختم کرے گا اسے آغاز بھی نصیب ہوا اور انجام بھی۔ سبق: مساکم پر لازم ہے کہ وہ نماز کے لیے اول وقت یا وقت سے پہلے اہتمام کرے جو نئی نماز کا وقت آنے نماز میں مشغول ہو جانے اگرچہ فرائض ہی تھے تاکہ اسے حدیث شریف کے مطابق فرائضات الہی نصیب ہوں۔

چند مسائل میں نمازوں میں تاخیر مستحب ہے:

① موسم گرما میں ظہر کی تاخیر

② اول وقت میں پانی نہ ملے تو پانی کی تلاش میں نماز کو آخر وقت میں ادا کرنا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْإِنْسَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ سَائِرِ
السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا
سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا
إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝
قَالَ أَلَمْ أَكُنْ لَكَ سَاجِدًا لَبِسًا خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا
فَإِنَّكَ رَاحِلٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ سَرَبْتُ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ سَرَبْتُ بِنَا أَعُوْثِي
لَا رَيْبَ لِي لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَعُوْثِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخٰلِصِينَ ۝ قَالَ هَذَا
صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِينَ ۝ وَ
إِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

ترجمہ: اور بیشک ہم نے انسانوں کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو وہ ایک سیاہ بدبودار اور گارا مٹی اور
اس سے پہلے جن کو بے دھوئیں کی تیز آگ سے بنایا ادا یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں
آدمی کو بجتی مٹی سے (جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے) پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے مکمل کروں
اور اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سوائے ابلیس کے
تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا
کہ تو سجدہ کرنے والوں سے نہیں ہوتا کہا میرے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی
سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس بہشت سے نکل جا اس لیے کہ تو
مردود ہے بیشک تجھ پر تا یوم قیامت لعنت ہے ابلیس نے عرض کی اے میرے رب تعالیٰ مجھے اس وقت تک
جہنم دے کہ جس میں وہ اٹھائے جائیں فرمایا تو ان میں سے ہے جنہیں اس معلوم وقت کے دن تک جہنم ہی گئی ہے
کہا اے میرے رب تعالیٰ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین پر نافذانی خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا اور
ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان (محبوب) بندوں کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے ہیں فرمایا یہ سیدھا
راستہ میری طرف پہنچتا ہے بیشک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے نقش قدم پر
چلیں گے اور بیشک دوزخ ان سب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ایک
حصہ تقسیم شدہ ہے۔

(بقیہ ص ۴۸)

۴) جب طعام کی خواہش کا غلبہ ہو (یعنی بھوک لگی ہوئی ہو) اور طعام بھی موجود ہو۔

۵) نماز باجماعت ملنے کا یقین ہو۔

۵) ایسے مقامات پر قیام ہے جہاں چائنا شرعاً ممنوع ہے تو وہاں سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے تاخیر سے نماز پڑھنا۔

مثلاً ٹیکس وصول کرنے کی جگہ، بازار، سود خوری کا مرکز، سنسار کی دکان۔ یعنی جہاں سودی کاروبار ہوتا ہو، جیسے

سودی بینک۔ ایسے مقامات پر نماز تو کجا وہاں ہض جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جیتے مک شدید ضرورت نہ ہو

وہاں نہ جانے اس لیے کہ ایسے مقامات سود کے مراکز ہیں اور گناہوں کے مراکز سے دور رہنا بہتر ہے۔

سبق: نماز وغیرہ کی اہمیت معلوم کرنے کے بعد سادک پر لازم ہے کہ وہ عبادت و طاعت میں زندگی بسر کرے تاکہ اس پر نفس و

شیطان کا حملہ نہ ہو اس لیے کہ یہ دونوں ہر وقت انسان کو بہکانے کی کوشش میں رہتے ہیں اسی لیے سادک کو لازم ہے کہ ان کی شرارت

سے آگاہ رہے تاکہ پھر پھتا نہ پڑے بلکہ بعض اوقات ان کا ایسا سخت حملہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو عمر بھر ثن کے آنسو بہانے

پڑتے ہیں۔ لہذا فی شرح المہذب

ثمنوی شریف میں ہے اسے

صوفی ابن الوقت باشد اسے رفیق

نیست فردا گفتن از مشہط طریق

(ترجمہ: صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اسے صلت سے کسی قسم کی غرض ہوتی ہی نہیں۔)

تفسیر آیات صفہ گزشتہ

وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اور نوع انسانی کو ہم نے پیدا کیا۔ یعنی انسان کی اصل تخلیق ہی ایک عجیب امر پر

تفصیل عالمانہ مشتمل ہے کہ اس کی تخلیق اجمالی طور پر گویا تمام انسانی تخلیق کا نمونہ ہے من صلصالا یجتی ہوتی مٹی سے۔

یعنی وہ گاراج خشک ہو جسے آگ پر پکایا جائے۔ مصلصل یعنی صوت عند فقوہ یعنی ٹھوکر ٹھکانے سے آواز دیتا ہے۔ اور

جب مٹی کو گاراج بنا کر اسے آگ پر پکایا جائے تو اسے عربی میں الفخار کہا جاتا ہے من حملاً جب گارے کو پانی میں پڑے ہوئے

چند روز گزریں تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسے عربی میں حماء کہتے ہیں حسنون یہ حماء کی صفت ہے بھنے بدبو دار۔

یعنی بدبو دار جو کئی روز پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے بدبو دار ہو جائے جیسے حوض یا گدی نالیوں میں بدبو دار سیاہ رنگ کا

لانا نظر آتا ہے۔ یا حسنون بھنے مصور من سنۃ الوجہ سے مشق ہے بھنے مصبوب من سنۃ المعاد صلبہ۔ یعنی وہ شے

جس سے ہیئت انسانی ڈھالی جائے۔ جیسے قالب میں جوہر سے صورتیں ڈھالی جاتی ہیں۔ جیسے قلعی، مہتابہ و دیگر دھاتیں پگھلا کر

اشیا تیار کی جاتی ہیں۔ اب اس کی تقریر کی جہانے گی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے سیاہ گارے کو لکھا کہ انسانی دماغ کو مکمل ملاز پر تیار فرمایا۔ خشک ہونے پر اسے ٹھنکا کر دیکھا تو بچنے لگا۔ اسی لیے فرمایا۔

فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ - پس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے اور وہی

احسن الخالقین ہے۔

کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تیار فرمایا یا بنی طور پر چند روز اس مٹی پر بارش برسانی وہ مٹی گارہ بن گئی اسی حالت میں کئی روز گزر گئے۔ چونکہ گارہ پانی میں پڑے رہنے سے اس میں سڑنا اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ مٹی بھی بدبو دار اور سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر کھینچی یعنی ان کی صورت بنائی۔ اس سے پہلے پر ہسٹون یعنی مصور (بافض) ہو گا۔ پھر اسے بھی چند روز تک ایسے ہی چھوڑے رکھا تاکہ خشک ہو جائے۔ جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو بچنے لگی۔ اسے صلصال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ف : ایک حالت سے دوسری حالت تک چالیس روز کا وقفہ رکھا گیا۔ یہ کل چار وقفے تھے۔ جب آدم علیہ السلام میں رُوت بچو کی گئی تو وہ جمعہ کا دن اور عصر کے بعد کی گھڑی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق دنیا کے کسی ایک باغیچہ میں ہوئی۔ یہی اکابر اہل اللہ کا مذہب ہے۔

وَالْبَحَّانَ اس سے البراجن مراد ہے۔

ف : وہ خطہ میں مرقوم ہے کہ ابلیس ہی البراجن ہے اور جان جن کی اسم جمع ہے۔ کما فی القاموس، اور جن کو کچھ پر شیدہ ہوتے ہیں اس لیے انہیں جن یعنی پر شیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے اس سے مطلق جن یعنی اسم جنس مراد ہو۔ جیسا کہ الانسان بول کر مطلق جنس انسان مراد لی جاتی ہے۔ پھر اسم جنس سے ہر فرد مراد لیا جاتا ہے۔ اسم جنس بمنزلہ ایک مادہ کے ہوتا ہے اس سے گویا باقی افراد پیدا ہوئے۔

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ہم نے اسے انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا ہونے نَارِ السَّمُومِ سخت اور گرم ترین آگ سے۔

ف : السوم لفت میں الريح الحارة (گرم ہوا) اور یعنی الريح الحارة فيہا نار (وہ گرم ہوا جس میں آگ ہو) کو کہا جاتا ہے۔ ف : السوم اور المحرود میں فرق یہ ہے کہ السوم اکثر دن کو ہوتی ہے اور المحرود وہ گرم ہوا جو رات کے وقت ہوتی ہے کبھی کبھار یہ دن کو بھی ہوتی ہے۔ کما فی القاموس۔ اور السوم کو اس نام سے اس لیے موسوم کرتے ہیں کہ یہ اپنی لطافت طبع کی وجہ سے سام میں اثر کر جاتی ہے بالخصوص وہ مقامات جو سوراخ رکھتے ہوں مثلاً منہ، کان، انک وغیرہ۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ سوم وہ آگ ہے کہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اور آسمان کی صواعق (بجلیاں) اکثر اسی قسم سے ہوتی ہیں۔ صواعق وہ بجلیاں جو آسمان اور حجاب کے درمیان ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بجلی زمین پر گرانے کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے اس حجاب کو پھاڑتا ہے اس سے جل کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ جو بجلی گرتے وقت زوردار کرناک سنائی دیتی ہے یہ اسی حجاب کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔

نکستہ : جن کی تخلیق سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر محض انسانی شرافت کی وجہ سے ہے تاکہ معلوم ہو کہ انسان جن سے اشرف و افضل ہے۔ ورنہ سب کو معلوم ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

ف : جنات اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا درمیان فی فاصلہ ساٹھ ہزار سال کا ہے۔

ف : اہل علم متفقین کا اتفاق ہے کہ عالم ملائکہ عالم جنات سے تخلیق میں مقدم ہے جیسے عالم جن عالم انسان سے پہلے ہے ان سابقین کا ملک حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل ہوا تاکہ آدم زوہ سابقین کے حالات سے عبرت پکڑیں اور سابقین پر حضرت آدم اور ان کی اولاد کی فضیلت اور شرافت معلوم ہو کہ یہ باوجودیکہ تخلیق میں سب کے بعد ہیں لیکن سابقین کے افسر ہیں۔ آدم زادوں کی مثال سابقین کے لیے ایسے ہے جیسے انگشتری میں نگینہ۔ انہیں اگر خاتم المخلوقات کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا اور وہ اس لئے لائے ہیں کہ انہیں ختم الانکسائت و نسوۃ انکلیات کہا جائے کیونکہ یہ تمام محسوسات و معقولات کا خلاصہ ہیں۔ اسی انسان سے کمال وجود کی تکمیل ہوئی کیونکہ یہ ہر دو صفات جمالیہ و جلالیہ اور لطیف و قہر کا جامع ہے بخلاف ملائکہ کہ وہ صرف ایک صفت کے حامل ہیں یعنی ان میں صرف صفت لطیف پائی جاتی ہے حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۵

ملائک را چہ سود از حسن طاعت

چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت

(ترجمہ : ملائکہ کو حسن طاعت سے فزاں کیا تو کیا ہوا عشق کی چنگاری تو حضرت آدم کو نصیب ہوئی)

آدم علیہ السلام سے پہلے مٹی کی ساخت کی کوئی مخلوق نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مٹی سے بنایا گیا اور وہاں ہمہ تاکہ ان میں عبودیت کے لیے تواضع فطری امر ہو اور خاشع خاضع اور منکسر الحال ہو کر زندگی بسر کریں اور انہیں طبعی طور پر سجدہ ہونے کا شوق دانگیر ہو اس لیے کعبہ ہی عبودیت کا ملک و مرکز ہے اور قاعدہ ہے کہ :

کنہ تمجنس با تمجنس پرواز

یعنی مٹی کی جنسیت سے انہیں تواضع جیسی دولت نصیب ہوگی۔ یہی راز تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور ابلیس نے تکبر کیا اور تواضع سے کوسوں دور ہٹ کر سجدہ سے انکار کر دیا۔ گویا اس نے اپنی جنس نادر کی طرف جھکا دیا۔ نکستہ : اہل حکمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابتداء ہی ایک ہنریت سے پیدا کرتا لیکن تدریجاً تخلیق فرمائی کہ پہلے مٹی، پھر گدار، پھر سیادہ، پھر دار گدار، پھر بجنے والی مٹی۔ تاکہ حکمت کا ملکا اظہار ہو یا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ملائکہ کو مشاہدہ ہو۔ اس میں ان کی بھی مصلحت تھی اور دوسری مخلوق کی بھی۔ اس لیے کہ انسانی تخلیق پر نسبت دوسری مخلوق کے عجیب ہے

لے کعبہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کی ساخت سے ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ ہم اہلسنت اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو نور کئے ہیں اور بفضل تعالیٰ ہم آپ کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔ ۱۶ اولیس مغرلہ

ف : اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نجابت کے متعلق ہلور امتحان ملائکہ کرام سے مشورہ لیا تاکہ ان میں اہلبیت اور خباثت کا امتیاز ہو جائے یعنی ان سے اہلسلطینہ و ہرجائے۔ چنانچہ اس امتحان میں ملائکہ کرام کامیاب ہو گئے اور اہلسبتیہ و برباد ہوئے۔ اسی باب کا مشہور فقرہ ہے :

عند الامتحان یكرم الرجل اریهان - بوقت امتحان انسان کی عزت ہوتی ہے یا ذلت۔

ف : بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تحقیق سے پہلے ملائکہ کرام کو خبر دی تاکہ ملائکہ کرام یقین کریں کہ آخر فنا ہے اور دنیا اور اس کی چمک مک مٹ کر رہ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ :

اسکن انت و زوجک الجنة۔

قاعدہ ہے کہ سکونت حارثیہ کے مکان میں ہوتی ہے اسی لیے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو سکونت کا لفظ کہہ کر انہیں یقین دلایا کہ بالآخر تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ عائشہ نے فرمایا : نہ

میائے قمار از علائق نیست پروائے

غیندیشہ ز خاک آنکس کہ دامن در کمر دارد

(ترجمہ : فنا کے لیے یقین رکھنے والے کو تعلقات کی پروا نہیں ہوتی جس کا دامن کرے مضبوط بندھا ہو وہ مٹی سے نہیں گھبراتا۔)

ف : آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے اس لیے بعد میں پیدا فرمایا تاکہ انہیں خاتم المخلوقات کے لقب سے نوازا جائے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد تشریف لائے تو آپ کو خاتم الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یہ مرتبہ بڑا ہی شان ہے جیسے بادشاہ کے خاص دروازہ خزانہ پر مہر ثبت ہوتی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مقام نہایت اہم بالشان ہے۔

فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥۤ بَسَبَّۤیۡنَۤیۡنَ نے آدم علیہ السلام کی صورت کو صورت انسانہ اور خلقت بشریہ میں برابر کیا وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیۡ اور اس میں میں نے اپنی روح پھونکی۔ النفخ یعنی اجراء الریح الی تجویف جسم صالح یعنی اچھے جسم کی کوکھ میں ہوا ڈالنا۔ اس ہوا کو بند کرنے اور اس کی خالی جگہ کو پُر کرنا، اس سے آدم علیہ السلام کی حیات کی ایجاد مراد ہے ورنہ اس وقت نہ نفخ تھا نہ منفوخ بکرواں تو صرف موجد (بعینہ اسم فاعل یعنی اللہ تعالیٰ) کی موجد بعینہ اسم مفعول یعنی آدم علیہ السلام سے ملاقات کا ایک خاص طریقہ تھا یا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہوسیت کے جلوں اور اپنی صفات و افعال کے انوار سے آدم علیہ السلام کو نوازا۔

ف : الشیخ حرّ الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں پر نفخ سے یہ مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کے نور کا ایک شعلہ اٹھا۔ چونکہ یہ نفخ اس شعلہ کے اٹھنے کا سبب بنا تھا اسی لیے اس شعلہ کو نفخ سے تعبیر کیا گیا ہے ورنہ نفخ

چھوٹے کامنہم اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ ان اس سے یہ جو نور کا شعلہ ماریا گیا ہے وہ محال نہیں۔ بہر حال نفع سے جو
شے حاصل ہوتی یعنی شعلہ نور، اسے نفع سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فت: وہ سب کہ جو روح کا نور شعلہ زن ہوا وہ کسی فاعل کی صفت ہے اور ہی اس عمل کے قابل کی بھی صفت ہے۔ فاعل کی صفت ہو تو
اس وقت اس سے مطلق مراد ہے یعنی وہ وجود جو تمام موجودات وجود کا سرچشمہ ہے وہی ہر موجود کا بالذات فیض رسان ہے باقی موجودات
کا وجود اسی کے وجود سے ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو قدرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی مثال سورج کے فیضان کی ہے کہ اس کا
نور ہر اس شے کو فیض پہنچا رہا ہے جو اس کے نور کے حصول کی استعداد رکھتا ہے جبکہ اس شے اور سورج کے درمیان سے تجابات
اُبھ جائیں۔ یاد رہے کہ نور کو طوالت قبول کرتے ہیں نہ کہ ہوا اس لیے کہ ہوا میں اتون نہیں ہے اور عمل قابل کی صفت یہ ہے کہ اس
میں استواء و اعتدال ہو اور وہ تسویۃ میں ہے۔ چنانچہ فرمایا: فاذا سويتہ اور قابل عمل کی مثال شیشے کے صیقل کی ہے کہ نیچے
شیشہ صیقل سے پہلے کسی صورت کو قبول نہیں کرتا اگرچہ اسی صورت کو اس کے سامنے بھی رکھ دیا جائے لیکن جب اسے صیقل پر جانے
تو صاحب صورت کی صورت اس میں صاف نظر آتی ہے جب وہی صاحب صورت اس شیشہ کے سامنے ہو۔ اسی طرح جب نطفہ
میں استواء حاصل ہو جائے تو اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے۔

ان صفائے آئینہ و صفت دلست

صورت بے فہما را مت بلست

اہل صیقل رستہ انداز بو و رنگ

ہر دمے پیغند خوبی بے درنگ

(ترجمہ: جس کا دل شیشے کے طرح صاف و شفاف ہے بے فہمی صورت کے قابل وہی ہے۔)

اہل صیقل بر بو و رنگ سے پاک ہیں وہ ہر آن حسن حقیقی کا نظارہ دیکھتے ہیں۔)

نکستہ: اللہ تعالیٰ نے نفع و تسویۃ وغیرہ کو اپنی ذات کی طرف اس لیے منسوب فرمایا ہے کہ ان امور کو بلا واسطہ بلا کیف خود
ذات حق نے سراپا بنام دیا۔ اسی طرح روح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمانے میں یہی راز ہے کہ نفس رحمانی سے حضرت انسان کو
نوازا۔ اس کے اس وجود کو کل رحمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی نکل رحمانی کی طرف العزت الی مرتبہ کیف ہد الفطیل میں
اشارہ فرمایا ہے۔ اور اسے نفع سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ جب ذات حق نے بلا واسطہ حضرت انسان کی تخلیق فرمائی تو اسے تسویۃ
بالیدین سے اسما جمالیہ لطیفہ اور جمالیہ قہرہ کی معرفت بھی عطا ہوئی۔

حضرت الشیخ عز الدین نے فرمایا کہ روح جہت و مکان سے منزہ ہے اس کے اندر جمیع اشیاء کے علم و اطلاعی
اعجب ہے۔ قوت ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا اور نہ دوسرے جہانیاں ہی اسی کے ہیں لیکن
ان میں مذکورہ بالا اوصاف کثرت نہیں ہیں۔

نکتہ: حضرت امام الجملہ کی قدس سرہ کتاب البرہان کی فصل کتاب الانسان میں رقمطراز ہیں کہ فطرت اولیٰ میں جو ہر انسانی کی حقیقتہً واحدہ، صاحبِ قوائے کثیرہ ہے۔ اسی کو صوفیہ کرام روح و قلب سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماً اسے نفسِ ناطقہ کہتے ہیں۔ جب اس کا بدن سے تعلق ہوا تو اس کے وہی قوائے کثیرہ منتشر ہوئے ان سے اسی جوہر کا نور چھپ گیا اسی تعلق سے اسے مراتب کثیرہ حاصل ہوئے جب جوہر انسان تخلیق انسانی کے ڈھانچے کے پردوں سے محجوب ہوا تو اس کے اندر امور طبعیہ نے حلول کیا تو اسے نفس سے تعبیر کیا گیا اور جب یہ ان جمادات سے متجدد ہوا اور اس کا نور کھل جائے تو اسے عقل کہتے ہیں۔ جب متوجہ الی اللہ اور راجع الی العالم القدسی ہو اور اسے اس عالم کا شاہدہ بھی نصیب ہو تو اس وقت اسے روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر اسے معرفت حق اور اس کے صفات و اسماء جمہاً و تفصیلاً کی اطلاع حاصل ہو تو اسے قلب سے موسوم کرتے ہیں اور اگر اسے جزئیات کا ادراک ہو اور اسے ملکات و الہیات، (جو کہ یہی افعال کے مراکز ہیں) کی اطلاع نصیب ہو جائے تو اسے نفس کہتے ہیں۔

فیروز روموز (معرضِ دہلی) عرض کرتا ہے کہ اہل سنت کی جماعت جس میں امام غزالی و رازی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں اس مسئلہ میں حکماء و صوفیہ سے متفق ہے کہ روح ایک اثر مجرد (بلا جسم) ہے۔ یہ بدن میں حلول نہیں رکھتا اسے بدن سے وہی تعلق ہے جو عاشق کو معشوق سے، اور جسم کے جملہ امور ایسی خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
ف: روح دو قسم ہے،

○ سطلانی

○ حیوانی

پہلا عالم اسے تعلق رکھتا ہے اسے متاثر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور یہی جسم کے قدرت و تدبیر کا مالک ہے۔ یہی روح جسم فانی کے فنا ہونے سے خراب نہیں ہوتا البتہ موت کے بعد وہ روح اس جسم میں قدرت نہیں کر سکتا۔ اس کا جسم میں رہنے کا مرکز قلب منبر بری ہے اور قلب بھی عالم ملکوت کی شے ہے۔ یاد رہے کہ تعریفات میں مرقوم ہے کہ روح اعظم یہی روح انسانی ہے یہی مظہرات الہیہ ہے۔ دوسرا یعنی روح حیوانی، یہ عالم خلق سے ہے اسے قلب و عقل و نفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہی روح تمام اعضاء بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ ”تعریفات“ میں ہے کہ،

الروح الحیوانی جسم لطیف منبعہ نجوئیت	روح حیوانی ایک لطیف جسم ہے جس کا مرکز قلب
القلب الجمالی و منتشر بواسطۃ العروق	جہانی کا اندرونی حصہ ہے وہ عروق و عوارب
النواصب الی سائر اجزاء البدن و اقوی	کے ذریعے وہ اجزائے بدن کی طرف پھیلتا ہے
مظاہرہ الدم و محل تعینہ هو الدماع و	اور روح کے اقوی مظاہر سے خون ہے۔ اسی
ھو اثر الروح السلطانی و مبدأ الافعال	روح حیوانی کا مرکز دماغ ہے لیکن یہ روح حیوانی
والحرکات وھو بمنزلة الصفات من الذات	روح سطلانی کا جلوہ ہے۔ یہی روح حیوانی افعال

لکھان الافعال الالہیۃ تنبع علی اجتماع
الذات بالصفة كذلك الافعال تنفسر
علی اجتماع الروح السلطانی بالروح
الحيوانی وکمان الصفات الالہیۃ الکمالیۃ
کانت فی بطن غیب الذات الاحدیۃ قبل
وجود هذه الافعال والآثار کذا لک هذا
الروح الحيوانی کان بالقوة فی باطن
الروح السلطانی قبل تعلقه بهذا
البدن -

حرکات انسانی کا مبداء ہے یہی روح ذات سے
بہتر صفت کے ہے جیسے افعال الہی کا صدور
ذات کی صفت سے متعلق ہونے سے ہوتا ہے
اسی طرح روح سلطانی و حیوانی کے اجتماع سے
افعال انسانی کا صدور ہوتا ہے جیسے صفات الہیہ
کمالیہ بطور غیب ذات احدیت میں پوشیدہ تھیں
یعنی یہ افعال و آثار اس وجود سے قبل صفات
الہیہ کمالیہ میں غنی تھے پھر جو نئی افعال و آثار
ظاہر ہونے کو وہ صفات الہیہ بھی ظاہر ہو گئیں
اسی طرح روح حیوانی اس بدن کے ساتھ متعلق
ہونے سے پہلے روح سلطانی کے بطون میں
بالقوة موجود تھا۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (میرے شیخ (پروم رشد) قدس سرہ نے اپنی بعض
تحریروں میں رقم فرمایا کہ غیب السر کا دوسرا نام السر الاخفی ہے۔ یہی وجود مطلق کا سر السر ہے۔
یعنی وہ وجود مطلق جو جمیع تعینات سلبیہ و ایجابیہ علی الاطلاق بے قید تھا اسے الذائق الاصل الحقیقی الوجودی کہتے ہیں اسے
اطلاق النسبی الوهمی الاعتباری نہیں کہا جاسکتا۔ اور قاعدہ ہے کہ السران تعین الاول الاحدی کا مظہر ہے اور روح سلطانی
تعین ثانی صفاتی واحد فرقی کا مظہر ہے۔ اور روح حیوانی تعین ثالث فعلی کا مظہر ہے درحقیقت ذات حق کے درمیان کوئی حجاب و
نقاب نہیں۔ اگرچہ نظر آتا ہے تو یہ نفس کی ذاتی جمالت ہے اور یہ سب کچھ نفس کی اپنی غفلت ہے اگر نفس سے جمالت اور غفلت دور
ہو جائے تو ذات حق کا اس طرح مشاہدہ و معائنہ ہوگا جیسے سورج کو سر کی آنکھوں سے کلمہ کھلا دیکھا جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ!
ہمارے دلوں سے حجابات دور فرمادے تاکہ نینوب کے دروازے ہمارے سامنے آجائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب
سمادیہ میں نازل فرمایا:

اعرف نفسك یا انسان تعرف ربک -
اے انسان! پہنے اپنے آپ کو پہچان پھر مجھے
بھی پہچان لے گا۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف عرفکم بنفسہ اعرفکم
میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہچانتا ہوں
اعرفکم بنفسہ اعرفکم

برہنہ -

اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے نفوس سے پہچانتا ہوں۔

فت : اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اسے اپنے عرفان کے طریقے خود سکھاتا ہے اور جو ایک انسانی دشمنانچہ نہایت ہی چوٹا ہے لیکن اس کے اندر اتنے بڑے عجائبات جمع فرماتے ہیں کہ عالم کبیر کے جملہ عجائبات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسے جلد عالم کا خلاصہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

آدمی پیت برزخی جامع
صورت خلق و حق و رو واقع
مقتل با دقائن جبسروت
مشکل بر حقائق ملکوت

ترجمہ : اگر حق پوچھو تو آدمی ایک برزخی جامع ہے یعنی حق و خلق کا مجموعہ ہے دقائن جہر و قی و یکنے ہوں۔
تو اسی انسان میں ہیں اور حقائق ملکوتی بھی اسی میں ملتے ہیں۔

یہ صرف اس لیے کہ انسان کو تکلف کا مرقع نصیب ہوتا کہ اسے عرفان حق آسانی سے حاصل ہو اور یہی تفکر (اشرف العلوم و اجل المعارف) ہے۔
اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی استعداد مکمل کی تو اس میں رُوح چھوٹی یہاں تک کہ اس رُوح کے آثار اعضاء انسانی کے ذریعے میں اثر کر گئے۔ اس پر انسان زندہ ہو کر تاس اور نفس ہوا۔
فَقَعُوا آلَهُ پس گر جاؤ۔ یہ وقع یقیم کا امر ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف سر جھکانے کا حکم نہیں ہوا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے بلکہ پورے طور پر سجدہ کیا تھا۔ کما قال ای اسقطوا لہ - سبھا جلی یُن در انحالیکہ وہ سجدہ کرنے والے تھے کیونکہ انہیں ایسے ہی حکم ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی تھی اور آدم علیہ السلام کو جھک کر سلام کیا تھا اس میں ان کی تعظیم بھی مطلوب تھی۔
گویا در اصل انہیں یوں حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت و قدرت کے آثار کا ظہور ہو۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ کی تحقیق فقیر (حق) کہتا ہے کہ مجھے میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ کی خواب میں زیارت ہوئی بہت مسرور نظر آتے تھے میں نے موت کے متعلق چند باتیں پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ با وضو رہتا تھا جب میری روح قبض ہوئی تو مجھے ایک گلی نظر آئی میں اس میں داخل ہو گیا اس میں ایک چشمہ دیکھا اس سے دھو لیا کیونکہ نزع روح سے وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد میری روح کو آسمان پر لیجا یا گیا پھر جب جنازہ تیار ہوا تو میری روت ٹوٹ آئی میں نے اپنا جنازہ حاضرین کے ساتھ ادا کیا۔ میں نے عرض کی کہ کیا موت کے بعد بھی ویسے ہی قتل و اوراک باقی رہتی ہے جیسے ہم اس دنیا میں فہم و ادراک رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مرنے کے بعد بھی فہم و ادراک باقی رہتا ہے۔
اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھ سے طایا اور پیل پڑے۔ تم کو ڈیویہم فرماتے رہے اور نہایت راحت و مسرور سے فرمایا کہ

میرے ساتھ اعتقاد کو مضبوط رکھنا۔ اور یہ کہ آپ نے تاکیداً دوبار فرمایا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔

اس خواب سے چند فائدے حاصل ہوئے،

فائدے

○ نزعِ رون کے وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تجدیدِ غسل کی شریعت میں ایک وجہ یہی ہے۔

○ مومن کامل حیات و ممات دونوں حالتوں میں پاک رہتے ہیں بلے وضو ہو جانے سے بندہ نجس نہیں ہو جاتا۔ اگر نجس

ہو جانا مان لیا جائے تو یہ نجس ناقص ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومن کامل نجس نہیں ہو جاتا اسے غسل دینے میں شریعت کی تکمیل کی وجہ

سے ہوتی ہے اس لیے کہ دنیا ناقص ہے اور اس کے جملہ امور پر نسبت کامل کے ناقص ہیں۔

○ موت کے بعد عقل و ادراک اپنے حال پر رہتا ہے اس لیے کہ عقل و ادراک و ایمان و ولایت روح کی صفات ہیں اور رُوح

کی صفات موت سے تبدیل نہیں ہوتیں۔

○ کامل کی رُوح اپنے جنازہ پر تشریف لاتی ہے نماز میں لوگوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس معنی پر کہا جاتا ہے کہ کامل مساجد

میں ہے سجدہ دل بھی۔ اور تہذیبِ حقیقت میں یہی ہے کہ خود اور خود سجدہ کرے۔

○ انسان کی نماز جنازہ میں بھی راز ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ الیہ بنایا۔ اب یہاں انسان خود اسے سجدہ الیہ

بنارہے ہیں تاکہ انہیں ملائکہ کی سنت نصیب ہو اور حضرت انسان کے اعزاز و اکرام کا اظہار ہو۔

سوال : یہاں تو سجدہ نہیں بلکہ شتا و درود و دعا ہوتی ہے اس طرح سے مناسبت کا ثبوت نہ ملا۔

جواب : چونکہ ملائکہ کرام کے لیے آدم علیہ السلام کو بیعتِ سجدہ روائتی اور ہمارے لیے دعا و درود اور شتا اس قدر اعزاز و اکرام

کے لیے کافی ہے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے فاذا استوتد جب میں نے اسے اپنے نفع کے قابل بنایا تو اسی لیے اس کی طرف

اپنی رُوح کو مضاف فرمایا و نفخت فیہ من روحی اس اضافت میں شرافت انسانی کی طرف اشارہ ہے

اس لیے کہ رُوح کو ملکوتِ اعلیٰ کے مراتب حاصل ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر مقرب نصیب ہے۔ لہذا قال تعالیٰ :

نحن اقرب الیہ من حبل الومرید۔

بایں معنی اسے نفع سے خصوصیت ہے اس لیے کہ یہ شرافت صرف اسی رُوح کو نصیب ہوئی باقی مخلوقات کو یہ شرف نہیں ملا فقہاء الہ

مساجد میں انہیں سجدہ کا اس لیے حکم ہوا کہ جب رُوح کو نفع حق سے اعلیٰ مراتب کے قُرب سے نکال کر اسفلِ اسافلین جسم میں

مقیم کیا گیا۔ پھر روحانیات اور ملائکہ مقررین کو مہر فرمایا اگرچہ یہ نور سے پیدا کیے ہیں لیکن حضرت انسان کے نور صفاتی میں ملائکہ کے

نوری صفاتی مندرجہ ہو گئے جیسے سورج کے نور میں ستاروں کے انوار میں مندرج ہو جاتے ہیں پھر اس نے جن دشیا طین کو عبور

فرمایا اسی سے اس دشمنی نے استفادہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ماتو سے رُوح کو جسم سے معلق فرمایا اسے

لطف و قہر الہی سے خیر الگ اور اسے تحملِ حق کی استعداد بخشی۔

تفسیر عالمائے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان سے دُعا نہ کر کے ٹیبل اور ٹیبل۔ ورنہ سب سجدہ فرما دیتے۔
 نے سجدہ کیا كُلُّهُمْ سب کے سب۔ یہاں تک کہ ان میں کوئی ایک بھی باقی نہ رہا اور سب دُعا دی تمام ملائکہ ساجد ہوئے اَجْمَعُونَ تمام یعنی پس و پیش ہر کر سجدہ نہ کیا بلکہ سب نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا۔

فقیر (اعمال حق) عرض کرتا ہے کہ،

نور محمدی کو سجدہ هذا فی الحقیقة للنور
 یہ درحقیقت اس نور کی تعلیم تھی جو آنیہ آدم
 المنطبع فی مرآة آدم علیہ السلام
 علیہ السلام میں تھا اور وہ نور محمدی و حقیقت
 وهو النور المحمدی و الحقیقة الاحمدیة۔
 احمدی تھا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

حضرت حافظ (رحمہ اللہ) نے کیا خوب فرمایا،

ملک در سجدہ آدم زیں بوس تو نیت کرد
 کہ در حسن تو لطف یافت بیش از طور انسانی

ترجمہ: آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے وقت فرشتے کے سجدے سے آپ کی ذات پاک مراد تھی اس لیے کہ
 فرشتے کو ہر لطف آپ سے نصیب ہوا وہ اسے انسانی حقیقت سے نر ملا۔

ف، اجمعون تاکید و تاکید ہے لیکن ان دونوں معنوں میں وضع کے لحاظ سے جمع اور جمعیت کا معنی موجود ہے جیسا کہ عام
 قاعدہ ہے ہر لفظ کے استعمال (مجازی) میں اصلی معنی ضرور ملحوظ ہوتا ہے جب ہم معنی دوسرے ہم معنی کی تاکید کے لیے واقع ہو تو
 دونوں میں سے کا اعتبار ضرور ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اگرچہ دونوں احاطہ کلی کو چاہتے ہیں لیکن چونکہ دوسرا معنی پہلے کے لیے
 تاکید کے طور پر واقع ہوا اسی لیے اس میں بھی تاکید کے وقت احاطہ کا معنی ملحوظ ہے یہ اس لیے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ زائد اور
 لغو نہیں۔ علاوہ ازیں سجدہ ایک ہم عمل ہے اس میں ضروری ہے کہ سجدے کا بہترین منہوم لایا جائے۔ اور بہترین منہوم یہی ہے کہ سب ملائکہ نے
 مل کر سجدہ کیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔

ف، بحر العلوم میں ہے کہ یہ آیت تفسیر القرآن بالقرآن کی نظیر ہے۔ مثلاً فسجد الملائكة میں ظاہر ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔
 معلوم ہوا کہ صیغہ جمع پر الف لام کے داخل ہونے سے اس میں عموم کا منہوم لازم آتا ہے کہ اس کے جملہ افراد اس کے حکم میں داخل ہیں۔
 لیکن یہ معذرت کی طرح ہے کہ جب اس پر الف و لام داخل ہو تو اس میں جملہ افراد مراد ہوتے ہیں۔ لیکن اس قاعدہ پر تخصیص کا بھی اس میں
 احتمال ہے۔ اس میں بعض افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ واذ قالت الملائكة میں جمع کے سیغے پر الف و لام کے داخلے کے باوجود
 صرف جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اسی طرح فسجد الملائكة میں جمع کا صیغہ ہے لیکن اس میں بعض بھی مراد ہو سکتے تھے۔ پھر جب حکم
 فرمایا تو یہ احتمال بھی منتفی ہو گیا۔

سوال: اس میں ابلیس کا اشتنا کیا گیا ہے اس لحاظ سے بھی احتمال پیدا ہو گیا کہ الملائكة حکم میں ہر ملائکہ سہی لیکن تخصیص ابلیس

ہونی دیگر تخصیص کا احتمال بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ علم اصول کا قاعدہ ہے۔

جواب : یہ استثنائاً تخصیص کے لیے نہیں بلکہ ابلیس کی شرارت کے اظہار کے لیے ہے۔

إِلَّا ابْلِيسَ مَكَرَ ابْلِيسَ۔ از ابلیس یعنی ناامید ہوا اور حیران ہوا۔ یا یعنی غیہ اسم ہے۔ بعض مفسرین نے عیا کہ نطق ابلیس کسی سے مشتق نہیں۔ یہی جوہر کے نزدیک صیح تر ہے یہ استثنائاً متصل ہے کیونکہ استثنائاً متصل اصل ہے اور یہ ابلیس ملائکہ میں پوشیدہ رہتا تھا اگرچہ جن تماہکین تغلیباً ملائکہ میں شمار ہوتا تھا اسی لیے سجدہ کے لیے وہ بھی ملائکہ کی طرح مامور تھا۔ بایں معنی تغلیباً فسجد الملائکۃ میں داخل تھا جیسے احکام شریعہ میں مردوں کا نام لیا گیا ہے لیکن عورتیں بھی تغلیباً شامل ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تغلیباً ملائکہ میں شامل تھا، اُنہی سے مشتق ہوا۔ ما یتیم الاعداء کی طرح یہ بھی استثنائاً متصل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جماعت کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کے لیے ابجوبہ حکم فرمایا اس جماعت نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ناراضہ سے بلا ڈالا۔ اس کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ہوا جن میں ابلیس بھی شامل تھا ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا صرف ابلیس نے انکار کیا۔

فت : فقیر (حق) کہتا ہے کہ یہاں پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں :
اعتراض : عبادت کرنا ملائکہ کی عادت طبعیہ ہے تو پھر انہوں نے تردید کیوں کیا۔ اور پھر ابلیس اگر ملائکہ میں داخل سمجھا جائے تو پھر اس کا انکار و امتناع کیوں بالخصوص جبکہ آدم علیہ السلام کے اندر نور جلال و جبرن تھا اسے ابلیس نے مشابہہ کیا ہو گا تو اسے خوف الہی سے سجدہ لازم تھا۔

جواب : یہ حکمت الہی پر مبنی تھا اور ابلیس کو نور محبوب خدا نظر بھی نہ آیا تھا۔

اعتراض : پہلے تم تحقیق کر چکے ہو کہ تمام ملائکہ جمع ہو کر ساجد ہوئے اب تم نے ایک جماعت کے لیے علیحدہ سجدے کی روایت بیان کر لی ان دونوں میں مطابقت کیسی؟

جواب : روایت ثانی غیر معتبر ہے اگر اعتبار کیا جائے تو بھی سجدہ کرنے والوں کے لیے اجتماع و معیت کا معنی اپنے مقام پر حق ہے۔

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اس نے انکار کیا کہ وہ کسی کو سجدہ والیہ بنا کر سجدہ کرے۔

حل لغات : يَا أَبَا دَاوُدَ اباء و ابادۃ یعنی کوھد و ایتہ ایتاہ۔ یعنی کسی شے سے کراہت کرنا کافی القاموس۔ یہ سوال مقدمہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جواب ملا کہ اس کا سجدہ کسی تردید کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس نے عداوت بھجرت کرتے ہوئے سجدہ سے انکار کر دیا۔

فت : یہ استثنائاً متصل بھی ہو سکتا ہے پھر اسے مابعد سے متصل کرنا پڑے گا وہ یہ کہ شیطان (ابلیس) نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔

فتویٰ اہلبیس کی غفلت قتل کی دلیل بنے کہ اس نے ایک شخصیت سے قین لگا ہوں کا اہتمام کیا،

① غفلت امر الہی

② آدم علیہ السلام کی تہقیر کرتے ہوئے تکبر کا اہتمام

③ ملائکہ مقررین کے مسلک میں شمولیت سے انکار

فت : حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے روح القدس میں لکھا کہ اہلبیس کو آدم علیہ السلام اور اس کی ہر حالت و کمزوریوں ذاتی ہے جب وہ سر بسجود ہوتے ہیں تو اس وقت اسے سخت ترین تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اس کی تظاہر سجدہ کرنے سے متنی اس لیے کثرت سجدہ سے اسے سخت غم و حزن لاحق ہوتا ہے۔ انسان شیطان کی شرارت سے کسی وقت بھی نہیں بچ سکتا ہاں بوقت سجدہ شیطان کی شرارت سے بچ جاتا ہے اس لیے کہ انسان کے سجدہ کے وقت غم و حزن میں پڑ کر اپنی پریشانی میں مصروف ہو جاتا ہے اسی لیے اس وقت انسان اس کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

صفور و سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف : جب انسان تلاوت قرآن کے سجدہ تلاوت پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ کر غیب رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کو حکم ہوا اس نے فرمان الہی پھیل کر کے بہشت حاصل کی اور میں نے سجدہ سے انکار کیا تو مجھے جہنم نصیب ہوئی۔

فت : اس سے ثابت ہوا کہ بوقت سجدہ انسان شیطان کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے باقی تمام حالتوں میں شیطان انسان پر حملہ کرتا رہتا ہے۔

سوال : سجدہ کے وقت بھی تو غلط قسم کے خطرات و وساوس کا ہجوم رہتا ہے لیکن حدیث شریف میں اس کے خلاف بتایا گیا ہے۔ جواب : یہ وساوس ربانی، نیکی یا نفسانی ہوتے ہیں اس میں شیطان کو لامحالہ کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ ہاں جب انسان سجدہ سے غافل پاتا ہے تو اس کے بعد شیطان غم و حزن سے نجات پا کر بدستور سابق انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔

فقہی شریف میں ہے،

(۱) آدمی را دشمن پنهان بیست

آدمی با حذر غافل کیست

(۲) خلیق پنهان درشتشان و خوبشان

می زند بر دل ہمدوم کو بشان

(۳) ہر فعل اور دروے در جوہار

بر تو آسپہی زند در آب غار

عجبت دیریں خانہ کہ در کون منجبت
 ایں منج غراب از پے آں منج نہانست
 فی الجملہ ہر آنکس کہ دیریں خانہ رہے یافت
 سلطان زمین و سلیمان زمانست

ترجمہ : اس گھر ایسا خزانہ ہے جو عالم کون میں نہیں سما سکتا اور یہ دیرانہ صرف مخفی خزانے کے لیے ہے
 غلام یہ کہ جسے اس گھر کی راہ ملی وہ زمین کا بادشاہ اور اپنے زلزلے کا سلیمان ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تمام ملائکہ نے اس لیے سجدہ کیا کہ
 ان میں انقیاد و توبہ کا جو ہر تھا اور ان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی خصوصیت تھی الا ابلیس ابی ات
 یكون مع الساجدين اور ابلیس اس لیے محروم رہا کہ اس کے اندر تردد و توبہ موجود تھا اور اس کے اندر جہالت نے گمراہ کیا ہوا تھا اور
 وہ اس گمراہی میں مارا گیا کہ وہ عالم ہے قال شیطان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس مالک ان لا تکن مع الساجدين
 اسے ابلیس! بتا دے سجدہ نہ کرنے کی کون سی دلیل ہے قال اللہ اکن لا تعبد لبشر خلقتہ من صلاصلا من
 حیما مسنون شیطان نے جواب دیا کہ میرے ہاں یہ دلیل ہے کہ تو نے مجھے جو ہر لطیف نورانی علوی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو
 کثیف ظلمانی سفلی سے پیدا کیا اس لیے میں اس سے اعلیٰ اور برتر ہوں۔ اس دلیل سے شیطان نے ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام
 مسجود الیہ بننے کے اہل نہیں اس لیے کہ وہ کم درجہ والے ہیں اور اس کا گمان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کی
 بشریت کے پیش نظر سجدہ کا حکم دیا ہے۔ اور سمجھا کہ وہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں لیکن وہ بیخست اس راز سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ
 نے آدم علیہ السلام کو سجدہ ان کی اس خلافت کی وجہ سے کرایا ہے جو ان کی رُوح میں امانت کے طور رکھی تھی اور پھر ان کی رُوح کو
 اپنی طرف منسوب فرمایا اور اس نے نفع کی شرافت کو بھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس کا خیال اس طرف گیا کہ اسی آدم یعنی مٹی کے
 جیسے کو اسما کی تعلیم سے نوازا ہے۔ انہی شرافتوں اور بزرگیوں سے وہ حلال و حلال کی تجلیات کے مستحق ہوئے ہیں۔

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابلیس کو اگر بھیجنا کچھ کم کما جائے تو بجا ہے کہ اس نے گویا ایک آنکھ سے آدم علیہ السلام کی
 العجبہ بشریت کو دیکھا اور اس کی نگاہ کوتاہ بین ان کی صفات مذمومہ و جزائیرہ سبعیہ پر پڑی کہ ان سے فساد اور خوریزگی جیسی
 قباحتیں سرزد ہوں گی اس کی دوسری آنکھ بند رہی کہ یہی آدم خلافت کے اسرار کا راز دان ہے ان کی روحانیت کو خلافت کے
 اسرار و رموز کا مرکز بنایا گیا ہے اور ان کو یہ شان و شرف علم اسما اور نفع رُوح اور اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی انصاف سے نصیب
 ہوا ہے۔ ان کے علاوہ آدم علیہ السلام اور بھی بہت بڑے کمالات کے حامل تھے لیکن دیدہ کو رکھ کر کو نظر نہ آئیں اسی لیے وہ (ابلیس)
 ملعون ٹھہرا۔

فت (فقیرِ حقیقی) عرض کرتا ہے کہ میرے شیخِ کامل اور مرشدِ اکمل نے بعض تحریرات میں رقم فرمایا کہ ارض اور خالق ارض اپنے وجود میں اطمینان و احسان سے معمور ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ساکن ہے اور سکون رکھتی ہے اور ہمارے دنیوی سے بہرہ ور ہے اس لیے کہ یہ اپنے مقاصد و مطالب میں فائز و کامیاب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلندی و اصل پستی میں ہے اسی لیے ارض نے اپنے قلب میں رضا و تسلیم کو محفوظ کر رکھا ہے اسی لیے اس کا مقام بھی رضا و تسلیم ہے اور یہی اس کا دین ہے یہی اس کا اسلام ہے۔

کسی شاعر نے میرے شیخِ کامل کے کلام کو یوں ادا فرمایا ہے :
 اوس را در بیا باں جو شش باشد
 بدریا چوں رسد خاموش باشد
 ترجمہ : اوس کو جنگل میں جو شش ہوتا ہے لیکن جب دریا میں پہنچتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔
 صاحبِ رحم اللہ نے فرمایا : ہ

عاشقازاتافا از شادی و غم چارہ نیست
 سیلِ راست و بلندی ہست تا دریا شدن

ترجمہ : عاشق کو فنا کے بعد نہ غم نہ خوشی۔ جیسے سیلاب کو بلندی و پستی کی منزلیں اس وقت طے کرنی پڑتی ہیں جب دریا تک نہیں پہنچتا جب دریا میں پہنچ جاتا ہے تو بلندی و پستی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

تفسیرِ عالمانہ
 قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاُخْرِجْ مِنْهَا بَہشت سے نکل جا۔ یہ ابانت اور دھمکی کا امر ہے۔ جیسے
 فَاذْهَبْ میں دھمکی اور ابانت ہے۔ مہدیا کی ضمیر البحتہ کی طرف راجع ہے اس کا بَہشت میں داخلہ
 دوسرے لیے ممنوع نہیں تھا اسی طرح اس کا آسمانوں سے نکلنا بھی اس کے منافی نہیں جیسے اس سے ملکوتی لباس اتارنا اور
 اس سے ملکوتی صفات چھین لینا اس کے منافی نہیں جیسے کہ مطہر دین و مغنویں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس نے
 فَوَدَّ بَہشت کیا تو اس کی شکل تبدیل کر دی گئی یعنی پہلے سفید تھا تو پھر کالا سیاہ بنا دیا گیا۔ پہلے حسین تھا پھر قبیح بنا دیا گیا۔ پہلے
 ملکوتی صفت تھا پھر اسے اظلم بنا دیا۔

فت : ابراہیم انصاری نے فرمایا کہ ملک، جن اور انسان کو علحدہ علحدہ صورتیں دی گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ظاہر و
 باطن انسانیت صورت بخشا ہے تو اسے ملکیت سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح باقیوں کا تیا س کیجئے۔

فَاِنَّكَ رَجِیمٌ کیونکہ تو رجیم ہے۔ یہ المرج بالحبو سے ہے یعنی کسی شے کو پتھر سے مارنا۔ اس سے اس کا درگاہ سے
 ہٹا مارا ہے اس لیے کہ جسے اپنے قرب سے ہٹاتے ہیں تو اسے پتھر مار کر بھگاتے ہیں۔ یعنی اسے اٹھیں ! تو رانہ : درگاہ ہے
 تجربہ سے خدا کی رحمت و مہربانی اور ہر اہمیت ہٹائی گئی ہے۔ یا یہ مرجم بالشعب سے لیا گیا ہے یعنی وہ جسے چنگاریوں سے

مارا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے شیطان بنایا گیا۔ یعنی یہ بھی منجھڑا شیاطین کے بن جسے منجھڑیاں مار کر بھگا جاتا ہے۔ اس میں اس کے بٹھے کا جواب بھی ہے اور وجہ بھی اس لیے کہ جو بھی اُنھیں قلعی کے سامنے اپنا قیاس پیش کرتا ہے وہ جہنم و ملعون ہے۔ وَارِثَ عَلَيْنَا اللَّعْنَةُ اور بیشک میری لعنت ہے تیرے اوپر رُلّی یَوْمَ السَّيِّئِ قِيَامَتِ مَحْکَمِ لَیْلِ یَوْمِ جَزَاءٍ مَقْرُبَتِ کے دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسے نزلے کی لعنت دی۔ اگرچہ لعنت بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے لیکن اس کا نتیجہ دہرے عمار ہو گا اور شیطان کی انتہا جزا کے دن ہوگی۔ یعنی دنیا میں اس پر لعنت برقی رہے گی جب قیامت کا دن آئے گا تو اس پر لعنت ہوگی اور اس کے ساتھ عذاب بھی مقعر ہو جائے گا۔ لیکن مذاہب الہی سے اسے لعنت محسوس نہ ہوگی۔

فہ و تبیان میں ہے کہ یہ الٰہی تائیدی ہے توفیقی نہیں۔ جیسے ایک مقام پر مادامت السموات فرما کر تائید مراد لی گئی ہے اس پر قیامت میں بھی لعنت واقع ہوگی۔ اس کی دلیل فاذاذن مؤمنون ان لعنة الله علی الظالمین بھی ہے۔ یہ لعنت بھی دردناک مذاہب معانہ ہر کر واقع ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کامیابی اور عافیت کی درخواست کرتے ہیں شیطان کو لعنت کا اس لیے نور دیکھایا کہ وہ فطری طور پر اس کا مستحق تھا اور ازل میں اس کے لیے ایسے ہی نکھاتھا۔ گویا لعنت شیطان کے لیے اہل آبادی کا ایک خدا بنا دی گئی۔ غمخیز شریعت میں ہے: اے

گر جہاں باغی پر از نعت شود

قم مورد و مار ہم خاکي بود

کرم سرعین در میان آں حدت

در جہاں لفظ نماند جز خبث

(ترجمہ) اگر جہاں کا باغ نعت سے پُر ہو جائے تب بھی مورد و مار کی قسمت میں جو کچھ نکھایا ہے وہی ملے گا۔ گویا کراڑا

گور کھا کر بھی گندگی نکالے گا کیونکہ وہ گندگی کے سوا کچھ نہیں جانتا)

آیت میں اشارہ ہے کہ ایسی نفس کو حکم ہوا کہ وہ آدم یعنی روح کو سجدہ کرے اور نفس کی عادت ہے کہ طاعت الہی سے

انکار کرے اور خلیفہ اللہ سے بغض و عدوت رکھے اور اس کے سجدے سے ٹک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو

اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور وہ دونوں کفر و ایمان کی قبولیت کی استعداد رکھتے ہیں خاتمہ سر جیم اس لیے کہ تو ہمارے

جوار سے مطرود ہے اس لیے کہ تو نے ایمان کے بجائے کفر کو قبول کیا و ان علیک اللعنة اور تیرے اوپر لعنت ہے اس لیے کہ

لعنت صفت قہر الہی کے نتیجے کا نام ہے۔ یعنی اسے نفس با تو ہمارے مقبول بندوں سے دُور ہے الٰہی یوم السَّيِّئِ جزا کے

دن تک۔ یعنی حبیب دین کی رات دین کے دن میں داخل ہوگی اور ہمارے شوہار روح کے مشرق سے طلوع ہوں گے جن سے نفس

کی زمین انوار و شہادہ سے چمک اُٹھے گی۔ ان سے ان نفس کو الٰہیان نصیب ہو گا اور ان کے مذہم جزا پر مظہر اور گنہگار عادات و

اخلاق و معانیہ جیہ نورانیہ ابدیت سے متبدل ہو کر اس جہی کے خطاب کے اہل ہو جائیں گے۔ کزانی التاثرات النبیہ۔

[illegible]

اکرام کے طور پر تھے۔ دیکھیے مریض علیہ السلام سے بھلائی ہوئی قرائین ہمارے نبی اکرم اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے سوا باقی تمام انبیاء و کرام علیہم السلام پر فضیلت دیکھی گئی ہے۔ اس طرح جتنا کلام الہی سے ہوا تمام کا تمام ہوا سلا مک تھا۔ سوال: فرشتے نے بھلائی ہی تو اس کی شرافت کی دلیل ہے۔

جواب: بعض فرشتے کو کسی پیغام رسانی کے لیے بھیجنے سے کسی کی شرافت ثابت نہیں ہو باقی جیسے مریض علیہ السلام کو فرعون و ہامان کی طرف بھیجا گیا تو اس سے فرعون و ہامان کی بزرگی ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی اس سے ان کی شرافت و کرامت ملاحظہ تھی۔ کرائی و اکرام المرجان۔

رَاحِلِی یَوْمَہِ الْاَوْفٰتِ الْمَعْلُوْمِ وَقْتِ مَعَاوِمَکَ یعنی وہ دن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معین ہے نہ اس سے آگے بڑھے نہ پیچھے یعنی نینچہ اولیٰ سے خلق خدا کی موت کے بعد تمک اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس حالت کو چالیس سال گزریں گے۔ چالیس سال کے بعد نینچہ ثانیہ ہو گا۔

بہر تخت و یکے پذیرد زوال

بجز ملک فرمان وہ لایزال

ترجمہ: تمام تخت و ملک فنا ہو جائیں گے بجز حکم الہی کہیں سکے ملک کے۔

ف: کاشغنی نے لکھا کہ مخلوق کی فنا کا زمانہ نینچہ اولیٰ ہے اسے نفخہ طلعہ سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ جو ہر ملاء کا یہی مذہب ہے کہ اسی صعدہ سے تمام مخلوق کی موت واقع ہوگی پھر نفخہ ثانیہ سے تمام مخلوق زندہ ہوگی۔ ان دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزرے گا۔ یہی قول مشہور ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ الہی چالیس سال مرہ رہے گا اس کے بعد اسے بھی دوسری مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔ ف: اسیرہ طلبیہ میں ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ وہی ہے جس سے پہلے نفخہ طلعہ واقع ہوگا کہ اس سے تمام زمین و آسمان والے گھر اجائیں گے یعنی انہیں فنا ہویت ہوگی اس وقت زمین ایسے ہوگی جیسے کشتی دریا میں پکڑ لی جاتی ہے جسے موجوں کے تھپڑے سے ایک جگہ قرار نہ ہو۔ اس وقت پہاڑ بادلوں کی طرح تیز دوڑنے ہوئے نظر آئیں گے اور آسمان پھٹ جائیں گے اور سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ ف: حضرت وہب نے فرمایا کہ الہی نے جس دن کی ہمت مانگی اس سے بدرکادون مراد ہے اس لیے کہ اسی دن اسے ملائکہ کرام نے قتل کر دیا تھا۔

ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے طلوع اشمس من المغرب کا دن مراد ہے جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو الہی سجدہ میں گر جائے گا اور زور زور سے پکارے گا کہ اے اللہ تعالیٰ! اب مجھے جس کے لیے سجدہ کا حکم دے گا میں اسے سجدہ کروں گا اس کی اس گریہ و زاری پر اس کی تمام اولاد جمع ہو جائے گی اور کہے گی حضرت! اتنی گریہ و زاری کیوں! وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن تمک زندہ رہنے کی اجازت چاہی تھی۔ اب وہ ۱۱۶۰ دن گزر گیا ہے اس لیے روتا ہوں اس کے بعد ایک پرندہ (جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے) صفا کے ایک سوراخ سے نکلے گا

اس کا پہلا قدم الطائیف پر پڑے گا وہ ابلیس پر اگر قدم رکھے گا اس کے قدم رکھنے سے ابلیس مرجائے گا۔ پہلا قول ان اقوال سے مشہور تر ہے۔

احف بن قیس نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا کہ حکایت آپ کے گرد بہت بڑا جہنم ہے ان کے درمیان کعبہ الجہنم تین سو ستر تین تھیں اور کعبہ ربیعہ تھی جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو عرض کی، یا اللہ! آگ مجھے میرا دشمن ابلیس دیکھ کر خوش ہو گا کہ میں مر رہا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے آدم! آپ کو موت آئے گی تو آپ بہشت میں تشریف لے جائیں گے اور وہ ابلیس بد بہشت جتنی دیر زندہ رہے گا اسے سخت ترین عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اولین و آخرین کی موت کا عذاب اس (ابلیس) اکیلے کو ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا کچھ نمونہ بتائیے۔ ملک الموت علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ابلیس کی موت کا نمونہ بتایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! اتنا ہی کافی ہے۔ اس کیفیت کی وضاحت کے لیے لوگوں نے آدم علیہ السلام سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، چپ رہو یہ بتانے کی بات نہیں۔ لیکن جب لوگوں نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو نفع دہی کا حکم دے گا کہ اسے عزرائیل امین نے تجھے جو وہ طبق یعنی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی طاقت بخشی ہے اور میں تمہیں اپنے تمام غیظ و غضب کا لباس پہناتا ہوں تم میرے غیظ و غضب کے لے کر ابلیس جہنم کے باں جاؤ اور اپنے ساتھ جہنم کے ستر ہزار سخت گیر فرشتے لے جاؤ جو ستر ہزار غیظ و غضب ہوں اور ان میں ہر ایک کے ساتھ جہنم کی بیڑیاں اور جہنم کے طوق ہوں، اس کے بعد اس ابلیس کی بدبودار روح کو جہنم کے ستر ہزار چابک مار کر نکالا اور جہنم کے دار و در کو حکم دو کہ وہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ یہ حکم سن کر ملک الموت ابلیس کے باں اسی غضبناک صورت میں تشریف لائیں جس کا انھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان کی وہ ڈراؤنی شکل اگر دنیا والے دیکھ لیں تو مرجائیں۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے قریب آئیں گے تو ابلیس سے فرمائیں گے، بٹھ جا اسے غیبت! میں تجھے موت کا مزہ چکھاتا ہوں تو نے کتنے زمانے پلنے اور بے شمار غلطی خد کو گرا دیا، اب تیری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ ابلیس یٹھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا لیکن ملک الموت اس کے سامنے آجائیں گے تو وہ بسوٹے مغرب بھاگے گا لیکن ملک الموت پھر سائے آجائیں گے۔ اس کے بعد ابلیس دیر پا کے اندر غوطہ کھائے گا اور اس سے پناہ مانگے گا۔ مایوسی کے بعد بصرہ زمین کے اندر غوطہ کھائے گا مگر وہ بھی است پچانے کے گی۔ علی بن ابی قیس اس کوئی شے اسے پناہ نہ دے گی اور نہ ہی وہ ملک الموت علیہ السلام کی گرفت سے بچ سکے گا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور پر جائے گا وہاں سے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک منہ پر ہنسی ملتا ہوا بھاگتا رہے گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے گا جہاں آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتارے تھے وہاں دوزخ کے فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ آئے تھے اس کو روکے کی بیڑیاں پہنا دیں گے۔ زمین اس کے لیے آگ کے انگارے بن جائے گی۔ جہنم کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور ان جہنم کی بیڑیوں سے خوب جکڑ لیں گے۔ اس وقت اس پر نوزاد روح طاری ہو گا اور وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو گا۔

2.

ہر کے آن دور عاقبت کار کشت

(ترجمہ: جس نے جو کچھ برپا وہی کاٹے گا)
 کہا جاتا ہے کہ ابلیس کی موت کی اطلاع حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو دی جانے لگی اور انہیں کہا جانے لگا آٹا اپنے
 انجیر بھر وٹن کا حال دیکھ کر اسے کیسے دردناک عذاب سے موت کا مزہ پکچھایا جا رہا ہے تب آدم و حوا علیہما السلام ابلیس کی
 حالتِ زار دیکھیں گے تو بارگاہِ الہی میں عرض کریں گے،
 ربنا انتم علینا نعمتک ۔
 اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہیں۔

2

شک خدا کہ ہرچہ طلب کردم از خدا
 بر قہتہاے بہت خود کامراں شدم
 (ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا شک ہے کہ میں نے اس سے جو مانگا وہ مجھے مل گیا اور میں اپنے مقصد میں انتہائی طور پر
 کامیاب ہو گیا

کامیاب ہو گیا۔
منحکمہ : اللہ تعالیٰ نے ایمیں کر اس کی درخواست پر اسے عہدہ دراز کی مہلت دے دی تاکہ اس کی طویل المدت عبادت کا پلکہ ہرجائے جیسا کہ منقول ہے کہ اس نے زمین و آسمان کے چپے چپے پر عبادت کی۔ اس سے بندوں کو تنبیہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی خالص نہیں فرماتا دنیا میں کافر کو اور آخرت میں مومن کو جزا دیتا ہے۔ کذا فی السنۃ الحکم۔

منحکمہ : ایک اور مقام پر کتاب مذکور میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں کو مہلت نہ دی بلکہ انھیں فوراً ہلاک و تباہ کر دیا۔ جیسا کہ فرعون، نمرود اور شذاد کا حال سب کو معلوم ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے دشمن ایمیں کو بہت بڑی مہلت ملی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایمیں آدم علیہ السلام کا بالواسطہ دشمن تھا بالا حوالہ اللہ تعالیٰ کا باغی تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو ایک لمبا رستہ دے دیتا ہے اور عذاب میں انھیں بہت بڑی ڈھیل دیتا ہے اور انھیں اس کا علم تک نہیں ہونے دیتا پھر انھیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا فرماتا ہے جو دوسرے بد بختوں کے عذاب سے سخت تر ہوتا ہے اور ایمیں کو اسی لیے قیات دینا پھر انھیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا فرماتا ہے جو دوسرے بد بختوں کے عذاب سے سخت تر ہوتا ہے اور ایمیں کو اسی لیے قیات تک مہلت ملی تاکہ قائل اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر کو فی خصوصی نعمت نہیں بلکہ بسا اوقات یہ عزالت عمر عذاب الہی کا سبب بھی بن جاتی ہے جیسے رئیس اکثرا والا شرار ایمیں ملعون کا حال ہے اور اس کو یہ سزا ہے ادبی گستاخی اور نافرومانی کی وجہ سے نصیب ہوئی اور لمبی عمر مانگا بھی اس برکت ایمیں کا خاصہ ہے ورنہ بڑے بڑے مکبرین ، فراعزہ اور باغی گزر رہے ہیں کسی نے اپنی بد بختی کے دوران لمبی عمر کی کارزد نہیں کی۔

قَالَ اِیْمِسْ نَعْلَا مَرَاتٍ اے میرے پروردگار بسنا آ غُوَیْتَسْنِیْ جس کی وجہ سے تُو نے مجھے گمراہ کیا

باد قسیمہ اور مآ مصدر یہ اور جواب قسم لَأَسْأَلُكَ لَهْمُ ہے۔ یعنی مجھے تیرے گراہ کرنے کی قسم ہیں آدم زادوں کو معاشی اور شادیاں بچلے کر کے دکھانوں گا اس سے پہلے اس کا مغول مجذبات ہے۔ الاغواء یعنی بے راہ کرنا مثلاً کہا جاتا ہے: غوی غواہتہ یعنی ضل۔ اور التزیین یعنی سنگارنا۔ فِي الْأَرْضِ زمین یعنی دنیا میں جو دارالغور ہے۔ کمالی قولہ تعالیٰ:

اخْلُدْ إِلَى الْأَرْضِ۔

اس میں الارض سے دنیا مراد لی گئی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر زمین کو دنیا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ زمین دنیا کے مال و متاع وغیرہ کا مرکز ہے۔

فت: میان میں ہے شیطان نے کہا کہ میں آدم زادوں کے لیے زمین کو ایسا سنگاروں گا کہ اس پر ان کا خوب دل لگ جائے گا اور صرف اس کو ہی اپنی قرار گاہ اور آرام و چین کا مرکز سمجھیں گے۔

سوال: شیطان نے یہاں اغواء کی قسم اور دوسرے مقام پر بعزتک کہہ کر اللہ تعالیٰ کے قہ و جلال اور اس کی سلطنت و عزت کی قسم کھانی یہ کیسے۔

جواب: ان دونوں قسموں میں منافات نہیں اس لیے اغواء عزت کے فروغ کی ایک فرع اور اس کے آثار کا اثر ہے۔

جواب: ممکن ہے اس نے دونوں قسمیں کھانی ہوں جنہیں مختلف طریق پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے افعال کی ایک صفت یعنی اغواء کو اور دوسرے مقام پر اس کی ذات کی صفت یعنی عزت کا ذکر کیا گیا۔

فت: کاشفی نے لکھا ہے کہ مفسرین کی جماعت کا خیال ہے کہ اغویتہ یعنی بے راہ کرنا ہے جس سے شیطان نے کہا کہ اسے اللہ تعالیٰ جس کے سبب سے تُو نے مجھے گراہ کیا میں اس کی اولاد کی نظروں میں گناہ سنگار کر کے دکھانوں گا۔

فت: بعدی المفتی بھی اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں اور فرمایا کہ اغواء کی قسم غیر متعارف ہے اور قسمیں عزت پر موقوف ہیں۔ فلسفہ یہاں پر باد قسیمہ کے بجائے باد سبیبہ بنانا چاہیے یعنی قاعدہ شریعہ ہے کہ بڑا نانا قسرت عوام میں ہوں انہی اغواء سے قسم کھانی چلتے اور جہ اغواء غیر معروف ہوں ان سے قسم نہ کھائی جائے۔

صوفیانہ نکتہ فقیر دہلی عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کامل اور ہر اہل مکمل سے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان ذاتی کا اظہار کرتے ہوئے ادب کے لیے میں عرض کیا ہر ما ظلمنا انفسنا۔ اور ایں دولت ادب سے محروم تھا اسی لیے کہہ دیا بجا اغویتہ یعنی اغواء کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا۔

فت: غواہتہ اس کے عین علمی اور شان نہیں میں ثابت تھی اس کا اس عالم میں ظہور کا تقاضا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر فرمادیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ محال شے کو ظاہر نہیں فرماتا اور نہ ہی ایسی شے کو جو مقدر نہ ہو اسی لیے ماننا پڑے گا کہ غواہتہ بھی ازل میں بین علمی اور شان نہیں میں ثابت تھی لیکن اسے حراۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا گمراہی ہے۔

سوال: صوفیہ کرام تو صرف مساوات کو ازل ماننے میں پناہ لے کر کہتے ہیں السعدۃ الازلیۃ والعنایۃ الرحمانیۃ۔ اگر غواہتہ

بھی ازل سے جوتی تو اسے بھی السعادة کی طرف لے کر آجاتا۔

جواب : پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اسے صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہی ادبی سہ اسے ادب کے پیش نظر صوابیہ کلام نے سماعت کر ازل کا اور شقاوت کا ذکر نہیں کیا ورنہ ہر وہ شے ظاہر ہونے والی تھی ہر ایک کے ہمارے مرکز اصل وجود حق ہے۔ اس مسئلہ کو سرچ کچھ یاد رکھو کیونکہ اس میں بہت باریکی ہے۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا اسے

پیر ماگت خطا بر قلم صنع زلفت
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود

ترجمہ : ہمارے شیخ نے فرمایا کہ خطا صفت کے قلم پر نہیں چلی نظر پاک پر آفرین ہو کہ وہ خطا پوش ہے۔

وَلَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ اور سب کو گمراہ کرنے یعنی غیۃ و ضلالہ پر اہماروں کا اِلَّا عِبَادُكَ مَنِ احْتَصَيْنَ اس کے تیسرے مخلص بندوں کے، یعنی تیسرے وہ بندے جنہیں تُو نے اپنی اطاعت کے لیے چُن لیا اور انہیں شرک جلی و خنی سے محفوظ و معصوم فرمایا ان پر میرا فریب اور دھوکا اثر انداز نہ ہو گا اس لیے کہ وہی حقیقی اہل توحید اور اچھی بصیرت کے حامل ہیں وہ میری فریب کاریوں سے پورے طور پر آگاہ ہونے کی وجہ سے میری دستبرد سے بچ جائیں گے۔

تایولاتِ نجریہ میں ہے عبادك المخلصین سے وہ حضرات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات تفسیر صوفیانہ الطاف کے ساتھ ہمیں الوجود سے خالص کر کے انہیں اپنی ہرگزت میں فنا کیا۔

دصاحبِ رُوح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ و مرشد قدس سرہ نے سکھا کہ صادق اور مخلص کبر الالام ہم معنی ہیں یعنی وہ شخص جو صفاتِ نفسانیہ کے شراب سے مطلقاً خالص ہو۔ اور المخلص بالفتح اور الصديق ہم معنی ہیں یعنی وہ شوائبِ غیر ہریت سے خالص ہو۔

ف : دوسری قسم بہ نسبتِ اول کے افضل و اعلیٰ ہے اور اعطاء کے لحاظ سے اکثر و ادنیٰ ہے۔ سادک پر لازم ہے کہ دوسرے گرد میں شمولیت کی جہد و جدوجہد کرے ان کے ساتھ شامل ہونے کی برکت سے انہیں بیکر تمام مصائب و مشکلات سے حفاظت نصیب ہوگی۔

سپانی کی شرافت اور بزرگی کی دلیل اور کیا چاہیے جسے شیطان یعنی جیسے خبیث نے بھی جبرٹ ہونے کا ارادہ کیا یہاں تک نکتہ برائے صدق کہ دیا کہ سب کو گمراہ کر دے گا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا اسے

طریق صدق بیا موز از آب صافی دل
برستی طلب آزادگی چوں سرو چمن

ترجمہ: سچائی کا طریقہ صاف پانی سے اور آزادی کا طریقہ سرچھین سے یکھنے۔

حدیث شریف حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سنا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ! آدم زادوں کو اس وقت تک گرا کر تارہوں کا جب تک ابدان ان کے اجسام میں ہیں اور یہ بات اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرز قسم یاد کر کے فرمایا کہ اے اہل بیت! مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کی غلطیاں معاف کرتا رہوں گا۔

حدیث شریف مروی ہے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کو لعنتی بنایا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب العالمین! مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں جو آدم کے قلوب پر ان کے مرتے دم تک قبضہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں بھی ان کی موت تک توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھوں گا۔

نکتہ در تخلیق اہل بیت اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آدم زادوں میں اقیانوس ہو جائے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے اور دشمن کون۔ ان میں سعادت مند کون ہے اور بدبخت کون۔ اس کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے تاکہ سعادت مند انہی کی اقتداء کریں اور اہل بیت کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ بدبخت اس کی اقتداء کریں۔ اس طرح سعادت مندوں اور بدبختوں کے درمیان فرق ہوگا۔

ف: اس تقریر سے واضح ہو کہ اہل بیت جہنم کا دال ہے اور اس کا سامان دنیا ہے اور اس نے اپنا یہی سامان جب کافروں کو پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا دین جی کا چھوڑنا۔ کافروں نے دین بیچ کر دنیا خرید لی لیکن زہاد نے دنیا کو مطلق دے کر دین اختیار کیا اور دنیا سے رغبت والوں نے شیطان سے کہا کہ میں اس کی بیس بکھائیے۔ شیطان نے انہیں کہا چونکہ تم دین کی رغبت نہیں کرو دنیا سے محبت رکھتے ہو اس لیے چلنے کے لیے تمہیں پھلے اپنی آنکھیں اور کان گروی رکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا کا دنیا کی خبروں اور اس کی چل پھل اور رونق سے دل لگا رہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان شیطان کے پاس گروی رکھے ہیں اور اس نے انہیں یہ دنیا صرف چکھنے کے لیے دی ہے اب یہ تو یہ اہل دنیا دین سے بالکل بے بہرہ ہیں اور دنیا سے مکمل طور پر بہرہ مند ہیں اسی لیے یہ نہ دنیا کا عیب سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے قبائح دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی چل پھل اور رونق پر فریفتہ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں کہا گیا ہے:

جاء الشیء یغص ویصم - محبت انہما اور بہرہ گردی ہے۔

حکایت بعض لوگ حضرت ابودین کے ہاں حاضر ہوئے اور شیطان کے دوسرے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: ابھی تھوڑی دیر ہوئی مجھ سے شیطان چلا گیا ہے وہ تمہاری شکایت کرتا تھا۔ یعنی تم اس سے شاکا ہو اور وہ تم سے۔ بلکہ اس نے مجھ سے عرض کی کہ آپ اپنے مریدین متعلقین وغیرہم سے فرمائیے کہ وہ میری دنیا کا نام نہ لیں میں ان کے دین کا نام نہیں لوں گا۔ وہ میری دنیا کے درپے آزاد ہوتے ہیں تو میں ان کی آخرت کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔

فت حضرت امد بن منیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے چار دشمن ہیں :
 ① دنیا اس کا ہتھیار غلبہ خدا کا میل چل ہے۔ اگر اسے قید کرنا مطلب ہو تو دنیا کے چیل غماہ یعنی خلق خدا سے ملے گی اختیار ہو
 اس لیے کہ :

السلامة في الوحدة بسلامتي تنهائي میں ہے۔

(حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا اسے)

جائی بھگ و مال جو ہر سفلہ دل جند

کچھ فراغ و کچھ قناعت ترا بس است

ترجمہ : اے جامی ! ملک و مال ایک گھٹیا جوہر ہے اس سے دل لگانا اچھا نہیں تیرے لیے گوشہ فرغت
 اور گوشہ قناعت ضروری ہے۔

② انسان کا دوسرا دشمن شیطان ہے اس کا ہتھیار پیٹ بھر کر طعام کھانا ہے اسے قید کرنا ہو تو بنو کے رہو۔

س

جوع باشد غذائے اہل صفت

محنت و ابتلائے اہل ہوا

ترجمہ : اہل صفا کی غذا انجھوک ہے لیکن شہوت پرستوں کے لیے بھوک محنت اور دکھ درد ہے۔

③ انسان کا تیسرا دشمن اس کا اپنا نفس ہے اس کا ہتھیار نیند ہے اسے بیداری سے قید کیا جاسکتا ہے۔

س

رگس اندر خواب غفلت یافت بلبل صد وصال

خفتہ تا بینا بود دولت بہ بیزاراں رسد

ترجمہ : رگس غفلت میں سوتی رہی بلبل بیداری کی وجہ سے وصل یار سے بھٹکا رہتی سونے والے کو کیا
 نصیب ہو جبکہ جاگنے والے دولت لے جاتے ہیں۔

④ انسان کا چوتھا دشمن خراب شبابت نفسانی ہیں اس کا ہتھیار زیادہ بولنا ہے اسے خاموشی سے قید کیا جاسکتا ہے۔

س

اگر بسیار دانی اند کے گوئے

یکے را صد گو صد را یکے گوئے

ترجمہ : بہت زیادہ معلومات کے باوجود کم بیان کرو ایک کلام کو سو بار بیان کرنے کے عادی مت بنو

ساتھ کیا کارروائی کرتے ہیں؛ اللہ والے نے فرمایا ہیں کیا معلوم کہ شیطان کیا بلا ہے ہم نے تو جب سے اللہ تعالیٰ سے لڑنا ہی ہے اس وقت سے ہیں سوائے حق کے کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ منذر حق ذیل قطعہ ہمارے حال پر دلالت کرتا ہے اسے

تسترت عن دھری بظلم جنابہ

فعین تری دھری و لیس یوانیا

فلو تسأل الایام ما اسسی مادرت

و این مکانی ما عرفنا مکانیا

ترجمہ : اس نے اپنی جناب میں ہیں ایسا چمپا یا ہے کہ نہ میری آنکھ زمانے کو دیکھتی ہے اور نہ ہی وہ نظر آتا ہے اگر مجھ سے کوئی میرا نام مکان پوچھے تو میں کون گا کہ مجھے نہ نام آتا ہے اور نہ مجھے اپنے مکان کی خبر ہے۔

اِنَّهٗمَنِ اتَّبَعَتْ مِنَ الْغَاوِیْنَ مگر وہ لوگ جو تیری تابعداری کرینگے ان کو تو گمراہ کر سکے گا۔

فت : اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ اس معنی پر نہیں کہ سلطان بھنے قہر و غلبہ ہے بلکہ اس معنی پر ہے کہ وہ لوگ شیطان کی تابعداری کرنے سے گمراہ ہوں گے اور وہ بھی غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ جس پر شیطان کو انہیں دوسرے میں ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی کو شیطان اپنے لیے سلطان کو تصرف یا قہر و غلبہ سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی اسے تزیین کہتا ہے۔

سوال : اس آیت سے تو صراحت واضح ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور بعض اولیاء کرام پر شیطان کا تسلط نامکن ہے حالانکہ شیطان کا حملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے اسی طرح بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی۔ جواب : شیطان اپنی عادت سے مجبور ہے اس نے اگرچہ حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھا اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی۔ بلکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان ہو گیا تھا (بخلاف دوسرے انسانوں کے کہ ان کا شیطان کافر ہی رہتا ہے)۔ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان نے حملہ کیا تو آپ نے اس کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اچھوڑ دیا مگر فرمایا کہ اسے حضور علیہ السلام سے معافی مانگنی پڑی اور آپ نے نشانِ رحم و سعادت کے پیش نظر اسے نجات فرما کر چھوڑ دیا اور شیطان کا حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا حال ایسے ہے جیسے پرواز چرائی کی روشنی پر حملہ کرتا ہے تو آگ سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری اور اہل کتاب کی نماز میں یہی فرق ہے کہ ہماری نمازوں میں شیطان دوسرے

وسوسہ شیطانی ایمان کی علامت

ڈالتا ہے اور ان کی نمازوں میں نہیں ڈالتا اس لیے کہ انہیں جب کفر میسیٰ امت میں مبتلا کر چکا ہے تو اب ان کے دوسرے اعمال میں دوسرے ڈال کر کیا کرے گا۔ جب کوئی اس کی کارکردگی سے موافقت کر لیتا ہے یعنی جب کوئی کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب تو میرے دوسرے محفوظ ہو گیا کیونکہ تجھ نے میرے ساتھ موافقت کر لی ہے۔ لیکن اہل ایمان سے اس کی برکت لڑائی رہتی ہے کیونکہ مومن شیطان کے نشان کے مخالف ہیں اور مخالف سے لڑائی لازمی امر ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ان الشیطان یوسوس لکم ما لو شیطان تمہارے دل میں ایسے گندے دوسرے ڈالتا ہے اگر تم اسے زبان پر لاؤ تو کافر بنو گے اسی لیے تم پر لازم ہے کہ جب وہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دوسرے ڈالے تو تم پڑھ لیا کرو قل هو اللہ احد۔

(صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر دلپذیر میرے شیخ کامل و مرشد اکمل قدس سرہ نے فرمایا کہ)

فرمایا کہ عباد الرحمن سے علماء، باعمل اور صلحاء اکمل مراد ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً (الآیہ) یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار سے، اگر انہیں جاہل لوگ کہتے ہیں تو وہ انہیں سلامتی کی نما سے فواز دیتے ہیں۔ یہی حضرات ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اور علمائے عمل اور فلاحی باہل وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو تجلّز اور رعونت سے۔ اور جب ان سے علماء باعمل کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں سخت اور فحش کلام سے جواب دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے حق میں کہا گیا ہے الا من اتبعک من الغاوب۔

سبق: اسے عقل والا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسے علم غیبی سے بچو جو خبیثوں کو نصیب ہوا۔ یعنی غیبی علم سے اجتناب سے یہ مراد کہ اس پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ قاعدہ ہے کہ الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات اور اسے قلب سلیم والو! علم لیب (پاکیزہ) حاصل کرو یعنی علم کے مطابق عمل کرو۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، علم پر عمل کرنا سولے حضرات راشدین مدین ہیں تم بھی ان کے زمرہ میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کرو گے۔ دنیا بھی سنو رہائش کی اور آخرت میں سُدرِ جانے کی جب تمہارے طلب کو علم ناف اور عمل صالح حاصل ہو۔

ف: جسے علوم سے نافع تر علم الہی (قصوف) ہے جو تجلی الہی و فیض رحمانی و الامام ربّانی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس کا تائید آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ میں بار بار کی گئی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ علم اس تجلی رحمانی و فیض ربّانی اور الامام ربّانی سے اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک شریعتِ معلومہ کے مطابق طبیعت کی اصلاح نہ کی جائے لہذا اہل حق و انصاف کے موافق نفس کا تزکیہ نہ کیا جائے اور جب تک

قلب کی صفائی اور فراخ معرفت سے بلا نصیب نہ ہو۔ اسی طرح جب دُور و سرا کا تصفیہ ہیقت کے ذریعہ سے ہو تب کہیں عمل و اکل قریح کی دولت نصیب ہوگی۔ ان اصولوں کی پابندی سے اشکل التجرید و افضل التجرید ہی نہیں بلکہ بیع ماسوی اللہ کا ترک بھی نصیب ہوگا۔ حتیٰ کہ طلب و قصد و توجہ ماسوی اللہ یعنی سفلیات فانیہ بالکل دل سے محو ہو جائیں گی۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا صفت اللہ تعالیٰ کی طرف جانو۔ یاد رہے کہ یہ مقام مفردون سابقون کو نصیب ہوا یہی لوگ مقربین حق کہلاتے ہیں۔ انتہی کلام الشیخ فی الانعامات البرقیات۔

حضرت بابی قدس سرہ السامی نے فرمایا اسے

از عالم صورت که همه نقش خیالست

۱۰ سوئے حقیقت نبری در چہ خیالی

ترجمہ: اس عالم ظاہری میں تمام نقوش صرف خیال ہیں جب تک حقیقت کی طرف نہ جائے تو یہ سمجھ کہ خالی نقوش میں مبتلا ہو۔

وَلَا تَجْهَلْ أَمْرَ يُسُفَّحِ الْهَنْدِ۔ یہ لفظ فارسی الاصل اور معرب ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ساجیۃ جہنم یعنی وہ گزلیا جس کی گرائی لاقتابی ہو۔ گویا فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، چرغ۔

فت: تفسیر الفاخۃ للفناری میں مرقوم ہے کہ جہنم کو اس نام سے اس لیے موسوم کرتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یٰٰنوجہنم اس گہرائی کو کہا جاتا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہ ہو۔

ف: جہنم کی گہرائی پچتر سو سال کی مسافت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے یہی دوزخ بڑی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے جہل جہنم بنایا ہے (نور باللہ منہاجہ حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کَمَوْعِدْهُمْ شَيْطَانُ کے قہیں کے وعدہ کی بگڑ یعنی انکار جوعِ اَجْمَعِیْنَ سب کا یہ خُصْمِ فِئْرِکِ تاکید اور اس کا عامل اس کی اضافت ہے موعِد اس کا عامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اسم مکان ہے اور اسم مکان عامل نہیں ہوتا لہذا سَبْعَةُ اَبْوَابِ اس جہنم کے سات دروازے ہیں اتنی دروازوں سے جہنم کو داخل کیا جائے گا وہ دروازے ایک دوسرے کے اوپر نیچے طبقات کے مطابق ہیں ہر طبقہ کا علاوہ دروازہ ہے لیکل باب ہر دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی طبقات کے مطابق ہر طبقہ کا دروازہ ہے مِنْهُمْ شَيْطَانُ کے قہیں میں سے یہ جُزْءٌ مَقْسُومٌ سے حال ہے یعنی ہر کُزْءِ تقسیم شدہ ہے اور ہر طبقہ کے مطابق مبادیہ جس کی جس طرح کی استعداد ہوگی اسی کے مطابق اسی دروازہ سے اسے داخل کیا جائے گا۔ طبعتہ اولیٰ ان مسلمان گنہگاروں کے لیے ہے جو معاصی اور جرائم کی سزا پائیں گے۔

و حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطر نے فرمایا کہ جہنم کا طبقہ ٹیلی خالی رہے گا وہ اس لیے کہ یہ طبقہ اہل ایمان گنہگاروں سے مختص ہے لیکن چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا اسی لیے وہ طبقہ خالی پڑا رہے گا۔ باقی طبقات کفار و مشرکین سے پُر ہوں گے۔

فت: جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یعنی معرفت الہی ہوگی اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔

رمز صاحب روح البیانؒ (صاحب روح البیانؒ نے فرمایا کہ) شیخ اکبر قدس سرہ کے ارشاد مذکور کا ایک مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ دوسرا مطلب اور بھی ہے لیکن چونکہ وہ ایک برائے شیخ اکبر قدس سرہؒ راز ہے جو مفت اہل عرفان جانتے ہیں اسی لیے اسے ظاہر کرنا مناسب نہیں۔

فت: ○ طبقہ اولیٰ اہل ایمان گنہگاروں کے لیے جو بعد کو باطل غالی رہے گا۔

○ طبقہ ثانیہ یہودیوں کے لیے

○ طبقہ ثالثہ نصاریٰ کے لیے

○ طبقہ رابعہ صائبین (ستارہ پرستوں) کے لیے

○ طبقہ خامسہ مجوس کے لیے

○ طبقہ سادسہ مشرکین کے لیے

○ طبقہ سابعہ منافقین کے لیے ہے۔

فت: اہل علم کا نام کے طبقات کی ترتیب میں اختلاف ہے اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ

○ پہلے طبقہ کا نام جہنم ہے۔ اس کے مابعد طبقات میں بدستور اختلاف ہے کافی حواشی سعدی طبعی الفتی۔

فت: جہنم کی وجہ تسمیہ ہم نے بیان کر دی ہے۔

○ دوسرے طبقہ کا نام لفظی ہے۔ وہ اس لیے کہ لفظی آگ کی شدت کو کہا جاتا ہے۔

○ تیسرے طبقہ کا نام ہے الحطمة ہے یعنی روزنے والی چونکہ اس میں داخل ہونے والے آگ کی سختی سے چلنا چڑھ

ہو جائیں گے اسی لیے اسے حطمة کہا جاتا ہے۔

○ چوتھے طبقہ کا نام السعیر یعنی جنت شعلوں والی سہلاس کے شعلہ بہت سخت ہوں گے، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔

○ پانچویں کا نام مقعر ہے یعنی سخت بھڑکنے والی (چونکہ اس کے شعلہ سخت بھڑک اٹھنے والے ہیں اس لیے اسے مقعر کہا جاتا ہے)

○ چھٹے کا نام الجحیم ہے یعنی سخت گہرائی والی۔

○ ساتویں کا نام الہاویۃ ہے یعنی اپنے نچلے تختے میں دبا دینے والی۔ (چونکہ جو بھی اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ فوراً اسکی

تہ میں چلا جائے گا اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اللهم اجرنا من النار بجاہ النبی سیدنا ابیہر

صلی اللہ علیہ وسلم)

فت: بحر العلوم میں ہے ان ساتوں طبقات جہنم میں وہ داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان ساتوں اعضا سے نافذ فرمائی کرتا ہے۔

- ۱۲ زبان
۱۳ پیٹ
۱۴ فرج
۱۵ پاؤں
۱۶ ہاتھ

ان اعضاء اور جہنم کے طبقات کی بہتر ترتیب وہی ہے جو فتوحات شریف میں درج ہے۔ اعضاء کی ترتیب یہ ہے:

- ۱ سم
۲ لسان
۳ دونوں پاؤں
۴ بطن
۵ دونوں پاؤں
۶ فرج
۷ بصر
۸ دونوں ہاتھ
۹

یہی اعضاء ابواب جہنم کے طبقات کے مراتب ہیں جو شخص ان اعضاء کو منہا ہی (برائیوں) سے محفوظ رکھتا ہے وہ جہنم کے طبقات سے بچ جائے گا ورنہ انہی اعضاء کی خرابیوں سے جہنم میں جانا پڑے گا۔

ہفت در دوزخند در تن تو
ساختر نقششان در و در بند

ہین کہ در دست تمت قفل امروز

در ہر ہفت محکم اندر بند

ترجمہ: تیرے جسم میں سات دوزخ ہیں انہیں تیرے جسم میں نقش کیا گیا ہے آج اس کا تالا تمہارے ہاتھ میں ہے اس لیے ان ساتوں دروازوں کو مضبوطی سے بند کرلو (ورنہ پھنساؤ گے)۔

تاویلاتِ خمیہ میں ہے: و ان جہنم سے بعد و فراق کی سزا مراد ہے کہ عشاق کو ہجر و فراق کی آگ سے جلایا جائے گا۔ لہذا وہم اجمعین لہا سبعة ابواب یعنی اس بعد و فراق کے اسباب سات اعمال ہیں،

- ۱ حرص ۲ شر (لاچل) ۳ حقد (کینہ) ۴ حسد ۵ غضب ۶ شہوت ۷ تکبر

لکھن باب یعنی ابلیس کے قبیعین یعنی نفسِ امارہ کے اوصاف کے موصوفین کے لیے جزا مقرر کردہ حصہ ہے یعنی نفس کے جس قدر اوصاف سے موصوف ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے بعید ہوگا۔

ف: دوزخ کے سات دروازے اور اس کے طبقات اُپر نیچے ہیں اور بہشت کے آٹھ دروازے ہیں اس کے بھی مختلف درجات بندی و پستی میں مقرر کیے گئے ہیں اس لیے کہ بہشت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور فضل میں زیادہ کرنا بھی اس کا کرم ہے اور دوزخ سزا ہے اور سزائیں زیادہ کرنا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۝ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مَتَّعِينَ ۝ لَا يَسْتَكْبِرُ فِيهَا الْقِسْبُ وَمَاهُمْ فِيهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبْنِي عِبَادِي أُنَىٰ أَمَّا الْعُقُودُ الرَّحِيمِ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝ وَتَبَشِّرْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمْ ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَاءُونَ ۝ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ۝ قَالَ أَنْبَشِّرُنِي عَلَىٰ أَنْ تَقْتَنِي ۖ أَنْبَشِّرْهُمْ تَبَشِّرُونَ ۝ قَالُوا ابْشُرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ الْفَقِيلِينَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْسُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا خُلْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَبِّئُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا أَمْرًا نَذَرْنَا لَأِشْقَاهُمُ الْغَيْرِينَ ۝

ترجمہ : بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے (حکم ہوگا) ان میں سلامتی سے امن و امان ہو کر داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے پر جو کہنے تھے ہم سب کھینچ لیں گے اور آپس میں بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آٹھ منے سامنے بیٹھیں گے۔ نہ انہیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ دباؤ سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کہ وہ کہتے ہیں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سناؤ جب وہ اس کے پاس آئے تو عرض کی السلام علیکم۔ فرمایا، ہیں تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے انہوں نے عرض کی مت ڈرو ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں فرمایا کیا اس کی خوشخبری دیتے ہو مجھے بڑھاپا آگیا ہے تو پھر مجھے کاہے کی خوشخبری دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے آپ ناامیدوں سے نہ ہوں۔ فرمایا کہ اگر انہوں کے سوا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے اور کون ناامید ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے رسول! تو پھر تمہارا کیا کام ہے۔ عرض کی ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سو اسے لوط علیہ السلام کے پیروکاروں کے کہ ان سب کو ہم بچالیں گے مگر اس کی بیوی کہ ہم اس کے لیے مقدر کر چکے ہیں کہ وہ چپچہ رہ جانے والوں سے ہے۔

(بقیہ ص ۸۰)

ف : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اذان کے سات اور اقامت کے آٹھ کلمات ہیں جو شخص محض رضائے الہی کے لیے اذان و اقامت پڑھتا ہے اس پر جہنم کے دروازے بند اور بہشت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔

ف: جہنم میں سخت ترین عذاب ابلیس کو ہوگا اس لیے کہ شرک کی بنیاد اسی نے رکھی بلکہ ہر بانی کا سرپیشہ ابلیس یعنی ہے۔
اسی لیے اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور چونکہ اس کی اصل تخلیق آگ سے ہے اس لیے اسے زہریر یعنی آگ کے
برعکس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

تفسیر عالمانہ **رَأَى الْمُتَّقِينَ**۔ اتقا میں قسم ہے ۱۔
۱۔ اتقا عن محاسن اللہ با و امر اللہ

۲۔ اتقا عن الدنیا و شہواتہا بالآخرۃ و درجائتہا

۳۔ اتقا عما سوى اللہ باللہ و صفاتہا

یعنی پہلا عوام کا اتقا ہے، دوسرا خواص کا، تیسرا خاص الخواص کا۔

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ یعنی متقین بانات اور چشموں میں ٹھہرے والے ہیں یعنی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بہشت اور چشمہ فیض
ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ عربیہ کا اتقا مناسبت ہے کہ جن جگہ کے یا استغراق کے بالمقابل ہو تو مجموعی طور پر ہر فرد علیحدہ علیحدہ مراد ہوتا ہے۔
یا یہ معنی ہے کہ ہر فرد کے لیے وہ دونوں تیار کیے گئے ہیں۔ اسی مضمر پر یہ الفاظ و لام استغراق افراد ہی ہوگا۔

ف: کاشفی میں لکھا ہے کہ بہشت کے چستے چار چیزوں سے رواں دواں ہوں گے:

① دودھ

② شرباً طہوراً

③ شمس

④ ٹھنڈا اور میٹھا پانی

ف: فقیر (حق) لکھا ہے کہ اہل اتقا آخرت میں بانات اور چشموں میں ایسے قرار پائیں گے جیسے دنیا میں پاتے تھے وہ اس لیے
کہ ان کو دنیا کے اسباب سے حاصل کیا تھا۔ اس کی نظیر کفار کی سزا ہے۔ چنانچہ ان کے حق میں بھی اسی طرح فرمایا کہ:

ان الذین یا کلون اموال الیستامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم نادرا۔

یعنی جہنم کے انگارے ان کے پیٹ میں اسی لیے ڈالے جائیں گے کہ یتامی کے اموال کمانے کا سبب دنیا میں
یہی پیٹ بنا۔

أَدْخُلُوْهَا یعنی فرشتوں کے ذریعہ انہیں کہا جائے گا۔ یعنی جب اہل اتقا بہشت کے دروازے پر پہنچیں گے
یا ایک بہشت سے دوسری بہشت کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں فرشتے کہیں گے اے متیقرو! انہی بہشتوں میں داخل
ہو جانا حالانکہ تم تمکس ہو۔ پس اگر سلام کے ساتھ۔ یعنی اب تمہارے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچیں گے۔ یاد رہے

کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے بندے کو جہد بالیہ سے نوازا جائے گا۔ کہانی القیادت
انجیبیہ۔

ایہینن در انما لیکہ تم امن و سلامتی سے در کنار ہو گے۔ یہ دوسرا حال ہے۔

”ماہولات عجیبہ میں ہے کہ متقین وصول الی اللہ کے موانع اور وصول کے بعد ثروت سے امن و سلامتی میں ہوں گے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ سیرالی اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے محال ہے۔ جب تک بندے کو جذبات الہیہ نایب نہ ہوں وہ اصل باندہ
نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ میں پہنچ گئے۔ لیکن
آگے کا سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات الہیہ کے ذریعے سے کیا۔
-- چٹان گرم در تیرہ تہ بہت براند
کو در سدرہ جبریل ازو باز ماند

قاب تو سین کے مقام پر عرف نے چھوڑا تو اودنی کے مقام پر قرب الہی کا نہایت اعلیٰ مقام ہے۔ ”اذن منیٰ یا حبیب“
کے جذبات الہیہ سے پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کا یہی مطلب ہے کہ بندے کو دخول کے بعد
سے موانع امن و سلامتی سے نہ کوئی شے مانع ہو اور نہ وصول کے بعد خروج ہو۔

وَنَزَعْنَا اَدْرَمَ نَکَالِیْنِ گے مَا فِی صُدُوْرِهِمْ جو کچھ ہشتیوں کے سینوں میں ہوگا مِنْ غِلِّ کینے سے۔
یعنی وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں کسی وجہ سے دشمنی رکھتے تھے وہ آخرت میں ختم ہو جائے گی۔

سیدنا علی الرضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

شیعہ کا رد قیامت میں نہیں، عثمان طلحہ اور زبیر (امیر معاویہ) (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) انہی سے ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کینہ بھی نفسِ امارہ کے اوصافِ ذمیرہ اور بشریت کے صفات سے ہے۔ اس کا
مسئلہ صوفیانہ نفوسِ انسانی سے نکلتا محال ہے ہاں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نکال لے۔ جس سے
اللہ تعالیٰ غل و غش نہ نکالے تو اس کے لیے بہشت میں دخول کے باوجود خروج کا خوف رہے گا جیسے حضرت آدم علیہ السلام
ترک کینہ نفس کے بغیر اوصافِ ذمیرہ کو اپنے سے نکالے بغیر بہشت میں داخل ہوئے تو بہشت سے اس غل و غش کی وجہ سے
نکالے گئے جو اس نفسِ امارہ اور بشریت کے اوصاف میں سے ایک تھی۔ اسی لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعضی
ادم صر بہ۔ اس کے بعد ان کے حق میں فرمایا تم اجتباہ صر بہ۔ اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام سے جب تک
تو بہر کی وجہ سے یہ غل و غش نہیں نکالی وہ بہشت میں داخل نہیں ہونے۔

ف : فقیر دھتی کہتا ہے کہ غل و غش بعض خوش قسمت لوگوں سے دنیا میں نکالی جاتی ہے۔ یعنی اوصافِ قبیلہ سے
نفس کا تزکیہ اور اخلاقِ رزویہ سے قلب کی صفائی کی جاتی ہے جیسے اویاد کا ملین کو حاصل ہوا۔ اور بعض سے آخرت میں

جیسے نافرمانوں کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف طلب والوں سے بنائے۔ آمین۔ اخوانا بھائی بھائی یہ جنات کی منبری سے مال ہے۔

ف : کاشفی نے فرمایا کہ جب بستی بہشت میں آجائیں گے تو آپس میں بھائی بھائی ہو کر گزاریں گے کسی کی کسی کے ساتھ مخالفت نہ ہوگی۔ اور اگر مشدہ راصلہ کہ دیں گے۔

اس آیت میں لفظ اخوانا کے اضافہ کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شان نزول حق میں نازل ہوئی۔ اسی لیے انہیں بھائی بھائی کہا گیا کہ دنیا میں اگرچہ ان کا آپس میں تہا اختلاف رہا لیکن بہشت میں بھائی بھائی ہوں گے (لیکن شیعہ پارٹی کا تعصب دیکھیے کہ ان میں اختلاف نہ ہونے کے باوجود وہی ان کا اختلاف ظاہر کرتی ہیں) عوام اہل ایمان کے لیے بھی اسی طرح ہوگا۔

فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان آپس میں مناصبت وغیرہ ہونی لیکن نہایت ہمہ مدارت و علم کے لحاظ سے متفق و متحد بلکہ بھائی بھائی تھے اور دنیاوی جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے آخرت میں مراتب و درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کم نہ ہوں گے۔

علیٰ مگر بھائی بن کر تختوں پر بیٹھے نظر آئیں گے اور سب کے تخت جواہر سے مرتع ہوں گے۔ مُتَقَابِلِیْنَ آئے سائے۔ یعنی ایک دوسرے کو میٹھ دیے ہوئے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بالمقابل چہرے نظر آئیں گے۔
مسئلہ : دنیا میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے حسد و بغض اور عداوت و کینہ سے مبرا تھے۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے چہرے فرحت و سرور سے بھر جائیں گے جیسے ایک مہجور دوست کی عرصہ کے بعد ملاقات میرا کرتی ہے تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایسے بن ان کی حالت ہوگی اور اپنے جمیع احوال میں ایک دوسرے کے موافق ہوں گے صرف اس لیے کہ دنیا میں بظاہر ان میں اختلافات ہوئے لیکن اس وقت ان کے دل آپس میں صاف تھے۔

لَا يَمَسُّهُمُ اَنۡحِلٌ نِّمِیۡنٌ مِّنۡ شَیْءٍ مَّا كَانُوا فِیۡہَا بِہِشۡتٍ مِّنۡ نَّصَبٍ كُوۡفِیۡ دُكۡھٍ وَّ رُجۡ وَّ شَقۡتٍ اِسۡلَیۡہِ كُۡبَہِشۡتٍ عِیۡشٍ وَّ مِشۡرَتٍ اور راحت و فرحت کا گھر ہے پھر اس میں رنج و شقت کیسی۔ نصب کی تنگی بھی تعبیل ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ نصب یعنی قبضہ ہے یعنی کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف اور شقت نہیں اٹھانی پڑے گی جیسے دنیا میں کسی شے کے حصول کے لیے کئی طرح کے جیل کرنے پڑتے ہیں یا اس کے لیے کم یا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہشت میں ایسے نہیں ہوگا بلکہ وہاں سرشتے فراوان اور بلا تکلف میسر ہوگی۔ ادھر بہشتی کو خیال آئے گا ادھر شے تیار ملے گی۔

وَمَا هُمْ مِّنۡہَا بِمُخۡرَجِیۡنَ اور وہ بہشت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے بلکہ ابدالاً باذنک اس میں اقامت پذیر رہیں گے کیونکہ کامل نعمت وہی ہمیں باقی ہے جو دائمی ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجید ہیں ہے کہ لایمتنہم فیہما نعبت یعنی کسی کی بہشت میں بلندی درجات و درجہ سے کہند
میں نہیں ڈالے گی بجز جو کوئی جس درجہ میں ہوگا اسی پر ہمیشہ ہوگا اور وہ اسی میں مقیم ہوگا اسے نہ تو نکال کر نیچے
والے درجے پر مجبور کیا جائے اور نہ ہی اوپر والے درجے پر پہنچایا جائے گا بلکہ وہ اپنے درجے پر راضی ہوگا اسی لیے کہ اس وقت جس تک
جو دکھا دی جائے گی

پاک و صافی شد و از پناہ طبیعت پر آئے
کہ صفائی نہ بہ آب تر آب آلود

ترجمہ: پاک و صاف ہو جاؤ اور طبیعت کے گنہگاروں سے باہر آ جاؤ اس لیے کہ جس پانی میں مٹی دودھ صاف نہیں ہوتا۔
حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلا زندہ جو بہشت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکے اور ان کے
اس میں زندہ شجرہ کی شکل کے نہ کھنکار ڈالیں گے اور نہ ہی پائنا کریں گے۔ بہشت میں سب کے برتن سونے کے
ہوں گے اسی طرح ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی ہانڈیاں خوشبودار اور ان کے پیسنے مشک کی طرح ہوں گے
ہر ایک کی دو عورتیں ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پٹیلیوں کی ہڈیاں گزشت میں سے نظر آئیں گی یعنی ان کی سینہ سی اور ٹیکنی غایت
حسن نکھر اہو ہوگا لیکن باوجود اینہم ایک کو دوسرے پر حسد نہ ہوگا اور نہ ہی بغض و عداوت، بلکہ ہر صبح و شام تسبیح و تہلیل میں شہمک
دیں گے۔ (رواہ البخاری)

ف : فتح القریب میں مرقوم ہے کہ وہاں کی تسبیح و تہلیل اندازوں پر ہوگی یعنی دنیا کی صبح و شام کے مقدار۔ ورنہ وہاں نہ صبح نہ شام۔
نہ دن نہ رات۔ اس لیے کہ یہ اوقات یل و نہار کے اختلاف سورج اور چاند کی گردش سے ہوتے ہیں اور وہاں نہ اختلاف الیل و
النہار اور نہ شمس و قمر۔

ف : قرطبی نے فرمایا کہ بہشت کی تسبیح و تہلیل مکلفانہ اور بطریق و وجہ نہیں ہوگی اس لیے کہ بہشت میں تکلیف اور وجہ کہاں۔
کیونکہ وہ توجہ اکام مرکز ہے البتہ بطریق الہام و تفسیر ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تسبیح و تہلیل و تکبیر ان کے
دلوں پر الہام فرمائے گا ایسے جیسے ہیں دنیا میں مختلف خیالات دل میں گزرتے ہیں وہاں تصورات و خیالات ہوں گے سین وہ تصورات
و خیالات یہی تسبیح و تہلیل و تکبیر ہوگی۔

نکتہ تسبیح و تہلیل نفس کے خیالات و تصورات سے تشبیہ میں یہ نکتہ ہے کہ نفس میں یہ خیالات بلا تکلف اُترتے ہیں اور ان کے
بیغیہ چارہ ہی نہیں اور نہ ہی انسان انہیں دُور کر سکتا ہے اسی طرح بہشت میں اس قسم کے تصورات و خیالات (تسبیح و
تہلیل و تکبیر) بلا تکلف دل پر گزریں گے۔

چونکہ آخرت میں بندوں کے مطلوب انوار الہی کی معور اور آنکھیں دیوار الہی کی دولت سے معور ہوں گی۔ اسی لیے اب نعت
نکتہ الہی کی یاد اور اس کی محبت کے سرا اور کیا تصور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زبانیں ذکر میں مشغول اور قلب اس کے تعزیں

مصرف ہوں گے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے اور اسی کا فکّر۔

تفسیر صوفیانہ یعنی عبادتِ حق میرے بندوں کو غرور اور انہیں جلا دو کہ آتی بے شک میں آنا صرف میں یہ مسئلہ کو مسئلہ الیہ پر قصر کی وجہ سے لگایا گیا ہے الغفور بخش دیتا ہوں اُسے جو بخشش کا مطالبہ ہر الرَّحِيم اور بخشا ہوں اسے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے یعنی ان کے عیب کی ستاری اور ان کے ذنوب کی غفاری اور ان کی توبہ کو قبول صرف میں اکیلا کرتا ہوں اور انہیں نعمتوں سے مالا مال صرف میں کرتا ہوں۔ میرے سوا ان امور کا اہل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَ اَنْ عَلَّ اِنِّیْ اور بے شک میرا مَذاب صرف اس کے بیٹے نہ جو نہ گناہ کرتا ہے اور نہ ہی توبہ سے غرور ہے بلکہ بناوٹ کر کے مجھ سے من موڑتا ہے هُوَ الْعَدَّ ابْ الْاَلِیْمُ تو اس کے بیٹے میرا مَذاب دردناک ہے۔ یہ بھی پہلے جملے کی طرح ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں خرید لیجئے کہ اگر کسی شے کا نام مَذاب ہے تو وہ صرف میرا ہے۔ اور کسی کو عذاب دینا نہیں آتا۔ اگر کوئی کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ مَذاب نہیں۔ اگر ہے تو وہ صرف میری طرف منسوب ہے۔

نکتہ جیسے مغفرت و رحمت کو مَرَحْمَۃً اپنی صفت بتلایا یہاں مَذاب میں اپنی صفت کو مَرَحْمَۃً نہیں فرمایا۔ مثلاً فرمایا اِنِّیْ الْعَذْبُ الْمَوْلُودُ صرف اس لیے کہ بندوں کو معلوم ہو مغفرت و رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے لیکن مَذاب کرنا اس کا ذاتی تقاضا نہیں بلکہ مَذاب کسی خارجی وجہ سے تحقق ہوتا ہے اور وعدہ لطف کو ترجیح دیتا ہے اور صفتِ عنو سے اسے پیار ہے (وغیرہ وغیرہ)۔

گرچہ جسم من از عدد بخش است

سبقت رحمتے ازاں بیش است

چہ عجب کہ عذاب ننماید

بر گنہ پیشگان بخشاید

ترجمہ: اگرچہ میرے گناہ گنتی سے باہر ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کہی گنا زیادہ ہے۔ کیا عجب کہ تو کریم گناہ پر مراد دے بلکہ گناہوں سے پہلے ہی بخش دیا جاؤں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جو حضرات عبودیت سے مخصوص ہیں حقیقتاً وہ خالص غلص (احرار) بندے ہیں کہ انہیں ماسوی اللہ کی عبودیت سے آزادی حاصل ہے۔ نہ انہیں خواہش نفسانی تاقی ہے نہ وہ دنیوی امور سے پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی عقبی و آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ یہی حضرات صفاتِ لطف و رحمت کے مظہر ہیں۔ اور مَذاب ہر اس شخص کو ہو گا جو خواہشِ نفسانی اور دنیا فانی اور ماسوی اللہ کا پجاری ہے۔ ایسے لوگ صفاتِ قہر و عروت جلال کے مظہر ہیں۔

دوسری تقریر صوفیانہ میرا اللہ اے سبباؤں کی سیر اور اسی طرف پرواز کر لے والوں کی پرواز ہوا نے عبودیت اور

فضائے ربوبیت میں ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ایسی سیر میں غوث و رہا کے قدموں پر چلتے اور انس و جنیت کے پروں پر معتدل ہوتے ہیں۔
یعنی اسی سیر میں زیادتی دکی سے ہٹ کر پروا کرتے ہیں۔

عینی و یحییٰ علیہما السلام کی ایک مقام پر ملاقات ہوئی تو عینی علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے سامنے خستہ یحییٰ علیہ السلام
حکایت نے انہیں فرمایا کہ آپ کی مجلس پر مجھے تعجب ہے کیا آپ اللہ تعالیٰ کے مذاب سے بے غوث ہیں۔ عینی علیہ السلام نے
انہیں فرمایا کہ آپ کو میں ٹلگین پاتا ہوں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہیں۔ دونوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد و کلام
کا انتظار کریں جو حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغام بھیجا کہ آپ دونوں میرے محبوب ہیں کیونکہ آپ دونوں کو
میرے ساتھ نیک گمان ہے لیکن مجھے غرض چہرہ اور ہنسنے زیادہ پسند ہے جبکہ اسے میری رحمت سے وابستگی ہے۔

حضرت ذکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بروقت غموم دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ!
حکایت میں نے تجھ سے بچ کر مانگا تھا راحت کے لیے۔ اب اس کے غم سے بھی میں ٹلگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ
آپ نے مجھ سے ولی مانگا تھا اور آپ کو ولی مل گیا ہے اور ولی اس طرح ہوتے ہیں۔

ف: حضرت مسروق نے فرمایا کہ خوف اُمید سے پہلے ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کو ایسے مقام پر بنایا ہے جہاں
پہلے دوزخ کو عبور کرنا پڑتا ہے۔

ف: فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ واقعی خوف کا اُمید پہلے ہونا لازمی ہے اس لیے کہ خوف اصل ہے اور رجا اس کی فریب
اور خوف سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور تمام فاسد آرزوئیں خوف سے مٹ جاتی ہیں اگرچہ رجا کا متعلق یعنی غم و رنج اصل میں
لیکن شے کے متعلق اصل ہونے کی وجہ سے وہ شے خود اصل نہیں ہوتی یہ ہم مانتے ہیں کہ رجا کا متعلق رحمت سابق اور واسع اور
اصل ہے لیکن یہ صفات الہی کی نسبت کی حیثیت سے ہے۔

حدیث شریف اسی لیے حدیث شریف میں ہے اگر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا تو کسی حرام کو چھوڑتا یعنی
ہر برائی کا ارتکاب کرنا کیونکہ اسے یقین ہوتا کہ وہ بخشا جائے گا۔ اسی طرح اگر اسے اللہ تعالیٰ کی سزا کا
علم ہو جائے تو اپنا لگا گھٹ کر مرنے۔ یعنی عبادت الہی میں آنا مصروف رہے کہ ایک سیکنڈ بھی نفس کو آرام اور قرار نہ ہو۔
تو لازماً اسے موت گھیر لیتی اور تمام زلیات گناہ کا خیال نہ کرتا۔

عشق کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کے اسباب ویسے تو بیشمار ہیں لیکن سب بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ عشق و محبت
عشق کا مرتبہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جان صرف اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جو موصل الی المعرفة الالیہ و
الجنۃ الربانیہ ہو۔ اور اس کا دوسرا نام عشق و محبت ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:

ہر چند غرق بحسہ گناہم ز شش جہمت
گر آشنائے عشق شرم غرق رحمت

ترجمہ: میں شش ہمت سے گناہوں کے دریا بہن غرق ہوں اگر میں بیشک آستانہ مجاہد تو رحمت میں غرق ہو پاؤں۔
فت: مذہب کے اسباب بھی لاتعداد و لامتناہی ہیں۔ ان سب کا ستراج چہل یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لاعلمی اور اس کی صفات سے بے خبری، مذہب الہی کا سبب بڑا سبب ہے۔

سابقہ سبب کو پناہیے کہ طریق فتن و محبت و معرفت اتنی بڑی جدوجہد کرے کہ مغز دل مقصود تک پہنچ جائے اور دنیا کے تمام بندے ختم کر کے طلب و اجتہاد میں زندگی بسر کر دے۔ اس کے بعد راحت و سرور کے سوا اور کچھ نہیں اس لیے کہ جو اپنے مقصود کو پاتا ہے وہ تمام کلائف و مصائب سے راحت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کا مشہور مقولہ ایسے شخص کے لیے صادق آتا ہے:
الصوفي لا مذهب له۔ صوفی کا کوئی مذہب نہیں۔

یعنی صوفی اللہ تعالیٰ کی طلب میں مرنے کی راہ پر نہیں چلتا بلکہ اس سے جس طرح بن پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اس سے بعض جاہلوں نے یہ سچ رکھا ہے کہ صوفی لا مذہب ہوتا ہے۔ البتہ اس کی یک کیفیت ہوتی ہے کہ چنگ رہا سلوک کو طے کر رہتا ہے اور اس کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ایک طر طریق پر نہیں رہ سکتا بلکہ وہ بہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے بلکہ وہ گاہے غوث میں ہوتا ہے تو ہاں میں، یہاں تک کہ وہ ان تمام اضافات کو عبور کر کے مستلزل حاصل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا علم و عمل برابر ہو جاتا ہے اس حالت میں عبادت میں ایسا مہمک ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اسے سوائے عبادت کے اور کوئی مشغلہ نہیں جاتا۔

تفسیر عالمانہ وَنَبَتْهُمْ اور اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی امت کو خبر دیجیے عَنْ ضَيْفٍ اَبْرَاهِيمَ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔

فت: لفظ ضیف قلیل و کمزور دونوں کے لیے مستعمل ہے اس وقت ملائکہ کرام ہمیں بدل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے۔ دو گیارہ حضرات تھے ان کے سر پر حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔

ان ملائکہ کرام نے معرفت ہمیں بدل رکھے تھے بلکہ بہت بڑے حسین و جمیل بے ریش لڑکوں کی شکل میں حاضر ہوئے اور انہیں انجوسہ ضیف (مہمان) سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لنگر خانے میں بصورت مہمان تشریف لائے تھے یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نوازی کے تصور میں تھے آپ نے اسی تصور پر انہیں مہمان سمجھا۔ ان کی اس سمجھ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مہمان (ضيف) سے تعبیر فرمایا ہے۔

رَاذُ دَخَلُوا عَلَيْهِ۔ یہ ظرف ضیف کے متعلق ہے اس لیے کہ ضیف دراصل مصدر ہے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ملائکہ کرام حاضر ہوئے فَقَالُوا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوتے ہی کہا سَلَامًا اسلام میکم۔ یعنی ہم آپ کے بسے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام

گھر تشریف لے گئے اور بکرہ کا ہڈنا ہر اگرشت لاسنے لیکن مہمانوں نے کھانے سے ہانہ کیچنے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا یہ فعل بہت عجیب معلوم ہوا قال تو فرمانے لگے اِنَّا صَنَعُکُمْ وَجَعَلُوْنَ مِنْ نَفْسٍ مِّنْ نَّاسٍ مِّنْکُمْ وَخَطَرٌ هُوَ۔ (کسی دکھ اور درد کے وقوع کے خطرے سے نفس کا بے بین ہونا) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خطرے کا اظہار اس لیے فرمایا کہ آپ نے مہمان نوازی کے شوق میں بہترین بکرے کا گوشت گہی میں نبھون کر پیش کیا لیکن انھوں نے اسے منہ نہ لگایا۔ اس لیے آپ کا ان سے خطرے کا احساس لازمی امر تھا۔ علاوہ ازیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی کسی کے گھر کا کھانا کھانا کھاتا تو لڑا اس کا یہ فعل صاحب خانہ کے لیے کسی سختی اور تکلیف پر محمول کیا جاتا تھا۔ اسی قاعدہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف کھانا ایک لازمی امر تھا۔ نہ یہ کہ محض انہی ملائکہ کرام کے اس فعل سے ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی (جیسا کہ وہابی و یونہدی کہا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو لامٹی سے بیخود لاحق ہوا) قالوا ملائکہ کرام نے فرمایا لَا تَوَجَّلْ اے ابراہیم علیہ السلام! گھبرائیے نہیں۔ اِنَّا نُبَشِّرُکَ یہ جملہ منافقہ ہے اور لا تو جمل کی علت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں اور خوشخبری کے ساتھ گھبراہٹ کیسی! بلکہ خوشی کے ہوتے ہوئے غم و الم چھوڑ جاتے ہیں اور انھیں ایسا خرد ہمار جس میں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کی بقا اور تادیر سلامتی و عافیت کی اطلاعات ہو۔ البشائرہ یعنی ایسی خبر دینا کہ جس سے مخبر کا سر و نظام ہو غلامیہ کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی گھبرائیے نہیں ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یَعْلَمُ صاحبِ اودے کی ولادت کی جن کا اسم گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے عَلَیْکُمْ بالنگ ہوتے ہی صاحبِ علم ہوں گے یعنی جب بالنگ ہوں گے تو انھیں نبوت عطا ہوگی تو اس سے پہلے بہت بڑے علم کے حامل ہوں گے قال اَبَشِّرْتُمُونِی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے بچے کی خوشخبری دیتے ہو علی اَنْ مَسَخٰی اَلْکِبْرِ اس وقت جبکہ بڑھاپا میرے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے۔ یہ استفہام تعجب و استعجاب کا عادۃ ہے علیٰ معنی مع ہے یعنی باوجودیکہ بڑھاپا مجھے محیط ہو چکا ہے پھر بھی مجھے بچہ پیدا ہوگا!

لے علم یا علمی کی بحث فقیر کی تصنیف "تفسیر اویسی" میں دیکھیے۔

لے یہاں پر دیوبندیوں اور وہابیوں کی غلط فہمی دُور ہونی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی نبی یا ولی (علیٰ نبینا وعلیہم السلام) کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب (کلی) انھیں حاضر و ناظر ماننا، نور کسا، ان سے غائبانہ مدد مانگنا وغیرہ شرک ہے۔ دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ صفات باری تعالیٰ کے ہیں اور انھیں نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ بعض صفات باری تعالیٰ انبیاء و اولیاء بلکہ عام انسانوں کے لیے ثابت ہیں مگر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور مخلوق کے لیے عطائی۔ مثلاً علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن آیت ہذا میں علیم اسحاق علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن عطائی طر پر اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے۔ ایسے ہی علم غیب (کلی)، حاضر و ناظر، نور و استمداد وغیرہ بھی۔ اویسی غفرلہ

کیونکہ حادثات بابت بعد از قیاس ہے، میں بھی بڑھاوا میری اہلیہ بھی بڑھی ہے ایسے جڑے سے نپٹنے کی پیدائش عجیب معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ علیٰ ان مسئلۃ الکبر، البشر تعوی سے حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کیا تم لوگو کو خوشخبری دیتے ہو ورنہ کیا ایک میں بڑھاؤ ہو۔ یا علیٰ بننے بعد ہے۔ یعنی کیا مجھے خوشخبری دیتے ہو بعد اس کے کہ مجھے بڑھاؤ ملے۔ انکی بات فَبَشِّرْ تَبَشِّرُونَ یہ ما استفہامیہ تعجب کے معنی پر داخل ہوا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے کیسے اعجب کہ خوشخبری سناتے ہو۔

ف: تفسیر فارسی میں لکھا ہے کہ مجھے کس نوعیت کی خوشخبری سناتے ہو۔
ف: تبشرون کا وزن مخفف اور مشرح ہے اس لیے کہ یہ وزن جن کا ہے۔ اسے مخفف کے طور پر دیکھ رہی پڑھایا ہے اس لیے کہ یہ وزن اصل تبشرونی تھا۔ یاد رکھتے کہ کسر کو اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے

قَالُوا بِشْرُكَ بِالْحَقِّ فَرِشْتُونَ لَمْ يَكُنْ بِكُمْ كَقَوْلِي لَيْسَ بِهَذَا اس امر کی خوشخبری سناتے ہیں جو ہر کہ رب کا فَلَئَا تَكُنُّ مِنَ الْقَاطِطِينَ پس آپ ناامید نہ ہوں یعنی ان لوگوں سے نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ تو ان خوش بختوں سے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ماں باپ کے بغیر بھی انسان کو پیدا فرما سکتا ہے۔ پھر اس کی قدرت سے کون سی بڑی بات ہے کہ وہ شیخ فانی (سخت بوڑھے) اور بانجو بڑھی عورت سے بچہ پیدا کر دے۔

ف: دراصل اس کلام سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسے بوڑھے پر اتنا فضل عظیم اور لطف عظیم ہو رہا ہے ورنہ مادہ یہ بات بعد از قیاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت عظمیٰ کو انکار و تشکر کے لیے تعجب کے رنگ میں بیان فرمایا ہے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شبانہ شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت سے بعید سمجھ کر تعجب کریں (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اس کا قرینہ فَلَئَا تَكُنُّ مِنَ الْقَاطِطِينَ بھی ہے ورنہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعی شک ہوتا تو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تَكُنُّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یا اس جیسے الفاظ جو شک پر دلالت کرتے۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا کون ناامید ہوتا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی مجھے کسی قسم کا شک نہیں مِنْ تَرْجُحَةٍ رَبِّهِ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے، وہ قادر ہے اپنے بندوں سے جس طرح کا معاملہ کرے، اس میں وہ شک نہیں کرتے اِلَّا الضَّالُّونَ مگر گمراہ لوگ، یعنی جنہیں طریق معرفت و صواب نصیب نہیں۔ اس لیے امتحان اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور اس کے کمال علم و قدرت کی معرفت حاصل نہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:
لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر۔

ف: اس جملہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے ناامیدی کی نفی یلغ ترین طریقہ سے کی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی قسم کی ناامیدی نہیں میں نے صرف اپنے بڑھاؤ کو دیکھ کر کہا کہ باوجودیکہ مجھے اس سن میں

ناامیدی ہونی چاہیے لیکن اس کا فضل و کرم ہے اور اس کی کریمی سے میں نے اپنے لیے آغوش کیا ہے۔

تفسير صوفیانه

ناامیدی برپا رہے لیکن اس کا فضل و کرم ہے اور اس کی تیری سے میں نے اپنے جیہ و جہاد میں حیرت انگیز کام کیا ہے۔

تفسیر صفیانیہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کے بڑھاپے کے باوجود وصا جہاد سے کی وادعت کی خوشخبری سن کر ان کا دل
 اشارہ ہے کہ اگر وہ طالب صداقت ہے اگرچہ بڑھاپے میں ہی سہی طالب صدق پر مبنی ہو تو جسم و تنہی کی کمزوری
 اور نفس سے جہاد بے عمل اور اس کی شرارتوں کی تاب نہ لانے اور طاعات میں مجبور نہ کرنے اور اعمال بدنیہ کی طاقت منسوب ہونے اور
 شیطان کے وسوسہ میں مبتلا کرنے کے باوجود بھی مطلوب حاصل ہو سکتا ہے اگرچہ انسانی کمال کا حصول جزائی اور عمر کے کمال پر مبنی ہے
 لیکن اگر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے تو ناممکن نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر جس طرح چاہے نفل و کرم فرمائے۔ اسی لیے
 صفیانیہ کرام کا مقلد مشہور ہے کہ

صوفیاء و کرام کا مقلد کہتا رہا ہے کہ:

صوفی چالیس سال کے بعد خُصداً پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیے۔ یہ خاص قلب سے طاعات میں نکلا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے محروم نہیں فرمائے گا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولیہ کو بڑھا چلے میں صاحبزادہ عطا فرمایا ایسے ہی اس طالب صادق کے روح کی صلب اور قلب کی رحم غلامِ علیم یعنی علومِ لدنیہ اور رسوم و دینیہ سے نوازیگا اس غلام سے اللہ تعالیٰ کا وہ واعظم ادا ہے جو ہر مومن بندے کے قلب پر وعظ کرتا ہے اور بفضلِ تعالیٰ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بڑھا چلے ہیں اس دولت سے نوازے گئے۔ جیسے حضرت فقال و حضرت قدوری رحمہم اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرات اگرچہ بڑھا چلے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے تاہم طلبِ حق میں صادق تھے ایسے بے پایاں علوم سے نوازے گئے کہ ان کے معاصرین و یکوثر گشتِ بدندان رہ گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر حال میں نصیب ہوتا ہے بشرطیکہ طلبِ سچی اور خاص قلبی ہو۔

اگشتِ بدنِ داں رہ گئے۔ یا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلق و نرم ہر انسان میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مگر یہ لوگ اس وقت غلط کاریوں میں مبتلا رہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کیسے اس غلطی سے بچائے گا تو سمجھو وہ احمق ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھ کر ایسے پرانگہ تصور جاریا ہے۔ ورنہ وہ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور وہ ان اللہ علیٰ کل شئی مقتدر ہے اسی کا ارشادِ گرامی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک کو شامل ہے۔ بظاہر وہ شے اس کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ، ہم سوچیں کہ بہت سے ایسے بندے جو بظاہر بہت بڑے اہلِ اور گندے تھے جب ان پر فضلِ باری ہوا تو دنیا والے ان پر رشک کرتے رہ گئے۔ مثلاً حضرت ابراہیم بن ادھم، فیصل بن عیاض، ابن المبارک، ذی النون (مصری) اور مالک بن دینار وغیرہم۔ اسی طرح اور کالمین او یا کوام رحمہم اللہ تعالیٰ جن کی ابتدائی زندگی غلط کاریوں میں گزری لیکن بعد میں وہ کمال پایا کہ اہل کمال کے قلیل و کعبہ بن گئے۔

تاسقاهم سربهم آید جواب

تشنہ باش واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ: سقاہم راہم کا جواب آئے تک یہاں رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ف : امان العروس میں بنے کہ ان کی فرتصور ہے اسے چاہیے کہ جو ایسے اکر میں شمول ہو جو جامع الالکار ہو بشا
 سبحان اللہ عدد حلقہ - اللہ کی تسبیح ہے اس کی مخلوق کی گفتی کے برابر۔

اسی طرح کے اور اذکار۔

ف : عر تصور سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اس تصور میں ہر کرم کا گھڑ پال نی رہا ہے نہ معلوم اس کی روانگی
 کس وقت ہوتی ہے۔ گویا وہ مجتہد ہے کہ کرم سر پر ہے، یا وہ ایسے امر ابن ملک میں مبتلا ہے کہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسے پناہ
 کہ وہ مذکورہ دعائیں یاد کر کے ان کا بہت زیادہ ورد رکھے۔

۵

دعائے تکاسل تغنم قد جری مثل

کہ زاد راہروان چتیت و چالاک

ترجمہ: سستی چھوڑ کر وقت کو غنیمت جانے جیسے مثل مشورہ

کہ راہروان حق کا زاد چستی اور چالاک ہے۔

تفسیر عالمانہ : قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اے فرشتو! بتاؤ
 تمہارا معاملہ کیا ہے اور کس کام کے لیے آئے ہو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کوئی بھاری ہم درپیش ہے۔

ف : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن سے معلوم کر لیا کہ یہ فرشتے انہیں بشارت دینے نہیں آئے بلکہ انہیں کسی دوسرے کام کیلئے
 بھیجا گیا ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم صرف بشارت دینے کے لیے تو نہیں آئے بلکہ تمہیں کوئی اور مهم
 درپیش ہے۔ اب بتاؤ وہ مهم کون سی ہے جسے تم سر کرنے آئے ہو۔

فَالْوَاہ برے اَنَا اَسْرَسَلْنَا اِلٰی قَوْمٍ مُّجْرِمِیْنَ کہ بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی وہ
 لوگ جو جرائم و معاصی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور معصیت کی حدود چلانگ چکے ہیں۔ ان سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ اَلَا
 اَل لُّوطِیُّ مگر لوط علیہ السلام کا خاندان۔ یہ استثناء متصل ہے۔ اس کا مستثنیٰ منہ مجرمین کی ضمیر ہے۔ یعنی ہم (فرشتے) ان سب
 لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم سے جرائم اور زیادتیاں کیں سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان عایشان
 کے۔ لیکن یہاں پر اَل سے ان پر ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ لفظ قوم اور ملائکہ کا ارسال ہر دو مجرمین کو شامل ہیں۔ اسی طرح غیر مجرموں کو بھی۔ یعنی ہم عذاب پہنچانے

لہ اس سے شیعہ کا رد ہے جبکہ وہ آل صرف اولادِ قائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مانتے ہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ ازواجِ مطہرات و صحابہ
 کرام اور مرثیین بھی آل ہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں دیکھیے۔

کے لیے آئے ہیں۔ لیکن مجرمین پر پتھر برسائیں گے اور اہل ایمان کو نجات دیں گے۔

سوال : آلِ لوط میں خود لوط علیہ السلام کو شامل نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ (معاذ اللہ) لوط علیہ السلام استثنائاً میں شامل نہیں ہوئے۔
جواب : چونکہ آل کی نجات لوط علیہ السلام کو وجہ سے ہے جبہ تا بن مذکور ہوئے تو قبیلہ بطریق اولیٰ شامل ہو گیا۔

فت : حضرت لوط بن ہارن بن تابرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ (لوط) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ نارنگزار بن جانے کے واقعہ کے بعد انہی کے ساتھ شام کے علاقہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ انہوں (لوط) نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منتقل کیا تھا جبکہ ان کی عمر تریپن سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کا ایک سو سال کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر ہو گئے۔ فلسطین شام و مصر کے درمیانی علاقے کا نام ہے۔ اس میں رملہ، غزہ، عسقلان و دیگر بلاد و تصبات شامل ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں ٹھہر گئے۔ اردن شام کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ یہیں حضرت لوط علیہ السلام سدوم (بالدول) والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ لوگ لواطت (لونڈے بازی) جیسے فحش عمل میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لائلہ کرام کو بھیجا۔

إِنَّا كُنْمُنَّ جَوْهُمْ أَجْمَعِينَ ہم لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس عذاب سے بچالیں گے جس میں دوسرے مجرم مبتلا ہوں گے حالانکہ لوط علیہ السلام کے ماننے والے ان مجرمین کے شہروں کے درمیان میں مقیم تھے إِلَّا أَهْرَآتُكَ لَوْ عَلَیْہِہِمْ اَلْغَیْرُ یہ ہم خیر کا مستثنیٰ ہے اور اس کا اسم و اہلہ ہے۔ قَدْ زَنَّا ہم نے متہ زکیا اور مکرم فرمایا کہ اِنَّہَا لَمِنْ اَلْغَیْرِینَ بے شک وہ کافر مجرم لوگوں کے ساتھ رہ جائے گی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو۔

سوال : قدرنا کے فعل کا اسناد اللہ تعالیٰ کے لائن ہے لیکن اسے فرشتوں نے اپنی طرف کر لیا۔ یہ شرک ہے یا
جواب : چونکہ لائلہ کرام کو کمال قرب حاصل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ قرب و اختصاص رکھتے ہوں تو مالک کے بجائے اپنے نام اسناد کریں تو جائز ہے۔ جیسے بادشاہ کے مخصوص نوکر کہہ دیتے ہیں امرنا کذا ہم نے حکم دیا۔ حالانکہ وہ حکم ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے مالک کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کا کہنا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔

۱۲۔ جیسے وہابی و بربندی کہتے ہیں

۱۳۔ جیسے ہم اہلسنت انبیاء و اولیاء کے لیے کہتے ہیں :

لَقَدْ اَوْفَقْتُمْ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

لیکن وہابی اسے شرک کہتے ہیں۔ ناظرین خود غور فرمائیں کہ یہ شرک کیونکر ہوگا۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّمَا قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ قَالُوا بَلْ جُنُكُ بِمَا كَانُوا فَعِلُوا
يَمْنُونُونَ ۖ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ۖ فَاسْرِ بِهَٰذَا بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ
هُوَ لَاءٌ مَّقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءَ صِغِيرُ
فَلَاقِضُونَ ۖ وَالْقَوَالُ اللَّهِ وَلَا تُخْزُونُ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعِلْمِينَ ۖ وَقَالَ
هُوَ لَاءٌ بَنِيَّ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۖ لَعَنَ لَّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۖ فَآخَذَتْهُمْ
الصَّيْحَةُ مُرْقِئِينَ ۖ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهًا وَآمَطْنَا عَلَيْهِمُ حِجَابًا ۖ مِّنْ سَجِيلٍ ۖ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَوَسَّيْتُمْ ۖ وَآتَيْنَاكَ لَيْسِيلٌ مُّقْبِلٌ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يُؤْمِنُ ۖ
وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۖ فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ۖ

ترجمہ: پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے لوط علیہ السلام نے فرمایا تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے عرض کی بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لاسے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے تھے اور ہم آپ کے ہاں سچا حکم لاسے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سو آپ اہل کو کچھ رات رہے لے کر باہر چلے جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی بھی پیچھے نہ کرے دیکھے اور چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم ہو اسے اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنایا کہ صبح ہوتے ہی کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر والے لوط علیہ السلام کے ہاں خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، مجھے رسوا کر دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے شرمسار نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں جہاں کے معاملے میں دخل دینے سے نہیں روکا تھا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا قوم کی یہ لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ اسے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی جان کی قسم بے شک وہ اپنی بدستی میں اندھے ہو رہے تھے سو سورج نکلنے ہی انہیں ایک بولناک آواز نے اکڑا تو ہم نے اس بستی کو ترو بالا کر دیا اور ہم نے ان پر کلک کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں فہم و فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستی ایک اُمی چلتے راستے پر ہے بیشک اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک جباری والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بیشک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ پس وہ فرشتے جب لوط والوں کے ہاں آئے قال لوط علیہ السلام نے فرمایا إِنَّمَا قَوْمٌ مُنْكَرُونَ بے شک تم اجنبی لوگ ہو یعنی مسافر معلوم ہوتے ہو

تفسیر عالمانہ

بنیادیں بلا دی جائیں گی۔ یعنی ان لوگوں کو ایسا تباہ و برباد کیا جائے گا کہ سر سے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ایمان تک کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ مُصِیْبٌ حَقِیْقٌ یہ ہؤلاء سے مراد ہے یعنی ان کی ہلاکت صبح کے وقت ہو گی۔ یعنی ان کی تباہی و بربادی کا وقت صبح متعین کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان موعدهم الصبح (صبح تک ان کا وعدہ صبح کا وقت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کے دشمن صبح کے وقت تباہ و برباد ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

مسائل فقہیہ آیات میں اشارہ ہے کہ قرابت داری، رشتہ داری، نسب یا کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا بے سود ہے بیتہام۔ اس میں عمل نافع اور عمل معالج نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی اولاد کو استثنا کر کے اسے تباہ و برباد ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ یہاں تک کہ زوجیت کا رشتہ بھی اسے فائدہ نہ دے سکا۔ ایسے ہی ابوة و بنوة کا رشتہ کفنان کو مفید نہ ہوا کسی نے کیا خوب فرمایا: ۵

باہداں یار گشت ہمسرا لوط

خاندان نبوت گم شد

(ترجمہ: بُروں کے ساتھ آل لوط نے صحبت کی تو نبوت کے خاندان سے غلہ ہوئی)

نکتہ: چونکہ لوط علیہ السلام کی گھر والی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ صورتہ اکٹھی رہی لیکن سیرت کے لحاظ سے کافروں کے ساتھ رہی اور لوط علیہ السلام کی سیرت نہ اپنا سکی۔ اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ تھی اور ظاہری طور پر لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اسی لیے لوط علیہ السلام کا ساتھ ازدواجی رشتہ اسے نافع نہ ہوا۔

۵

بیش اندناس صورت و فناس سیرتان

خلقہ کہ آدم اند بخلق و کرم کم اند

(ترجمہ: بظاہر تو انسان ہے حقیقت میں انسان میں تخلیق میں آدمی ہیں لیکن خلق و کرم سے خالی)

ف: انسان ایک بحری حیوان ہے جس کی ظاہری صورت انسانی ہے وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ: شک کہ کافروں کی صفت ہے۔ جیسے یقین اہل ایمان کا بشیوہ ہے۔ تشریف میں ہے: ۵

افت و خیراں میروں مرغ کمان

با یکے پر بر امید آشیان

چوں زدن وارست عیش رو نمود

شد دو پر آں مرغ پرہا را کشود

(ترجمہ: تیر خورہ پرندہ اقبال نیراں اس امید پر ابھی گھونسلے میں پہنچا ہوں جب کمان سے علامت پہنچا تو اس کے دو پر کھل گئے)

مسئلہ اسلوب طریق پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف ملتفت نہ ہو، اس لیے کہ اس کا انتہائی مقصد اور مطلب اعلیٰ یہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی امرا الہی کے مطابق ڈھالے۔ امرا الہی سے عالم حقیقت مراد ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اسی لیے بلند تر سمجھا گیا ہے کہ آپ شبہ و مرجع سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی جانب متوجہ نہ ہوئے بلکہ اپنی توجہ ہمہ وقت قاب قوسین کی طرف رکھی۔ اس کو عالم صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر مقام اودانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی عالم ذات ہے۔ آپ کو کوئی شے آڑے نہ آسکی۔ ایسے ہی مہاجرین حضرات کا حال تھا یعنی وہ ہر ایک مرتبہ یا ایک مقام سے دوسرے مرتبہ یا مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

نشان عشق چہ پرسی ز ہر نشان بگسل

کر تا اسیر نشانی بہ بے نشان زسی

(ترجمہ) نشان عشق کیا پوچھتے ہو، ہر نشان کو چھوڑ دے کیونکہ جب تک نشان میں گرفتار ہو بے نشان کو نہ پاسکو گئے)

اے اللہ تعالیٰ! ہیں وطن نفس ہیں ٹھہرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور میدان قدس و انس میں پہنچنے کا موقع بخش آمین
وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَشَهْرَآءُ آتَے جب لوط علیہ السلام کی گھر والی نے لوط علیہ السلام کے گھر میں نہایت حسین و جمیل بے ریش مہمان لڑکے دیکھے تو فوراً اپنی برادری کو اطلاع دے دی۔ تو وہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے۔ المدینہ سے اہل سدوم مراد ہیں۔ سدوم کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کے دیگر کل چار یا سات شہر تھے ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا یہاں کا حاکم ظلم میں اپنی مثال نہ رکھتا تھا۔
ف : وریاق الذنوب لابن الجوزی میں ہے کہ ان کے کل شہرستیوں سمیت پچاس تھے۔

يَسْتَبْشِرُونَ خُشِيَا مَنْ مَنَاتِهِ هُوَ۔ الاستبشار بمعنی خوش ہونا۔ یعنی انہا رستہ کرتے ہوئے آئے۔
انہیں یہی خوشی تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو پری و ش بے ریش لڑکے ہیں ان سے چھین کر مزے اڑائیں گے قَال
جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بدبخت ان کے مہمانوں پر بدبختی سے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ
صَيِّفِي يَمِيرُ مَہَانِ ہوں چونکہ ملائکہ کرام مہمانوں کے لباس میں حاضر ہوئے تھے اسی لیے لوط علیہ السلام نے انہیں
مہمان سے موسوم فرمایا۔ فَلَا تَقْضُ حُؤُنِ سوجھے ان کے سامنے شرمسار نہ کرو۔ یعنی ان کی برائی کے درپے ہوئے ہو تو
مجھے سخت رسوائی ہوگی اور یہ تمہیں گے کہ میری اپنی قوم میں میری کوئی عزت و توقیر نہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ مہمانوں کی
بے عزتی کر کے مجھے رسوا نہ کرو کیونکہ مہمان کی بے عزتی دراصل میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ جیسے ہمسایہ کی بے عزتی
اپنی بے عزتی ہوتی ہے۔

حِلِّ لِفَات : فَضَحَهُ مَتَعَةً کی طرح، یعنی کسی کے عیوب اور وہ امور ظاہر کرنا جو اس کے لیے عار کا سبب بنیں۔

۱۰ اَللّٰهُ اَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ایسے کفناؤں نے فعل کا از کتاب کر رہے ہو جو میری اذیت، ہر نامی کا موجب ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرو اس لیے کہ اس سے باز آ جاؤ، یا یہی سنی ہے کہ تم ایسی برائی کا از کتاب کر رہے ہو جو حضرت اللہ تعالیٰ کی ایمانی ممانیت ہے جو میرے خلاف ممان آ رانی ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت نامناسب ہے۔ تمہارے لئے ڈوری ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔ وَلَا تَخْزُونُ اور مجھے ذلیل و خوار نہ کرو ان مہمانوں کی بے سزائی کر کے جنہیں میں نے اپنے گھر بنا دے رکھی ہے۔ میری لاف رکھ لو تم ان سے ایک گندے فعل کا ارادہ کر کے آئے ہو۔ مختصر یہ کہ تم مجھے مہمانوں کے ساتھ خوار و خجل نہ کرو۔ یہ اَلْخِزْيُ سے مشتق ہے بمعنی الہوان یعنی ذلت و خوار۔ قَالُوا اَوَلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ کافروں نے کہا کیا تم آپ کو دنیا والے تمام لوگوں سے نہیں روکا تھا۔ یعنی ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ ایسے لوگوں کی حمایت سے باز آ جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی عادت کہ یہ تھی کہ جب وہ بدبخت غریب لوگوں کے لڑکوں سے بدفعلی کرتے تو لوط علیہ السلام غریبوں کی حمایت کرتے ہوتے ان ممانوں کو طاعت کرتے اور ایسی برائی سے بچنے کی تلقین فرماتے اور وہ بدبخت لوط علیہ السلام کو ہر بار یہی کہا کرتے کہ آپ ہیں ایسی وعظ و نصیحت کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اس دفعہ جب وہ بدبخت لوط علیہ السلام نے مہمانوں سے زیادتی کی نیت سے آپ کے گھر آئے تو آپ نے پہلے کی طرح نصیحت فرمائی لیکن وہ عادت سے مجبور تھے زبردستی وہ علیہ السلام کے مکان میں گھسنے لگے۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ممانوں کی اپنی حرکت قیصر سے نہیں رکھتے تو قَالَ هُوَ لَا يَرْضَىٰ بِنِسْتِي فرمایا یہ میری لڑکیاں ہیں یعنی مجھ پر ایمان لانے والوں کی بالنگ لڑکیاں موجود ہیں تم ان سے نکاح کرو۔

ف: یہ دراصل بنات قحوی تھا اس لیے کہ متقیدین کی لڑکیاں اپنی لڑکیاں ہوا کرتی ہیں۔ قاعدہ ہے ہر نبی علیہ السلام شفقت و تربیت کے لحاظ سے اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ ان کے لڑکے لڑکیاں اور عورتیں سب اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ یا بنات سے لوط علیہ السلام کی اپنی حقیقی لڑکیاں مراد لی جائیں۔ لوط علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ اسے بدبختوں! اگر تم واقعی اپنی بوسہ دانی میں مجبور ہو تو میری لڑکیوں سے نکاح کر لو لیکن میرے مہمانوں کو کچھ نہ کرو۔

ف: لوط علیہ السلام نے یہ پیش کش اسی لیے فرمائی کہ قبل ازیں وہ لوگ لوط علیہ السلام سے آپ کی لڑکیوں کا رشتہ مانگتے تھے مگر آپ نے انکار کر دیا تھا ایک تو ان کی خباثت کی وجہ سے اور دیگر وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ یہ بات بہت ہی گہراں کا نکاح آپ کی صاحبزادیوں سے نہیں ہو سکتا تھا بوجہ ان کے کفر کے۔ پہلی شریعتوں بلکہ ابتدائے اسلام میں کافروں سے رشتہ ناظر جائز تھا۔

ف: حضرت لوط علیہ السلام کی ممان نوازی اور ایثار کی داد دیجیے کہ آپ مہمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر اپنی لڑکیاں بھی غیروں کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے۔

ف: بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سدوم والوں سے دو بڑے لیڈر تھے۔ ان دونوں کی بات ان سب کے بے خوف آہستہ۔

سمجھی جاتی تھی نوط علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ ان دونوں کو دے دوں تاکہ ممانوں کی عزت بچ جائے۔
 اِنْ كُنْتُمْ فَعِلَيْنَ اگر تم کہہ کر تے ہو۔ یعنی اگر تم شہوت رانی کے غائب شہنشاہ ہو تو بائز طریق سے کرو۔ یعنی وہ طریقہ اختیار کرو
 جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ حرام کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کی شہوت رانی کے لیے
 پیدا فرمایا نہ کہ لڑکوں کو۔

① مہمان نوازی، غربا پروری انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی سیرت ہے۔ اور یہ بھی ذکرِ جمیل کے سبب
 مسائل فقہیہ میں داخل ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

تیمارِ غنیمتیں سببِ ذکرِ جمیلست

جانا مگر اس قاعدہ در شہر شام نیست

(ترجمہ: ذکرِ جمیل کا سبب غریبوں کی تیمارداری ہے لیکن اسے محبوبِ ایشیہ تمہارے شہر میں یہ مادت نہیں ہے)

اور شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

غریب آشنا باش و سیاح دوست

کہ سیاح جلاب نامِ نیکو ست

(ترجمہ: غریبوں کی قدر پہچاننے والا ہو اس لیے سیاح نام مشہور کرتے ہیں)

جس نے نماز ادا کی، زکوٰۃ دی اور رمضان کا روزہ رکھا اور مہمان نوازی کی تو وہ بہشت میں داخل
 حدیث شریف ہوگا۔ (کافی الزغب)

② ہر مومن متقی پر لازم ہے کہ وہ امکانی صورت میں برائی کا انسداد کرے۔ مثلاً عذبت نوط علیہ السلام لو طاعت کو روکنے کیلئے
 اپنی لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ رک آپ کی راہی کے بھی نہیں تھے۔ آپ کی آمادگی صرف
 فساد اور برائی کے مدارک کے لیے تھی۔

③ شہوت رانی عورتوں سے ہونی چاہیے نہ کہ لڑکوں سے۔

اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں:

ضرر النظر فی الامر اذا تلا متناع الوصول فی

النشوع لانه لا یحل الاستمتاع بالامر اذا

بے شک بے ریش کو محض دیکھنا بھی خطرے سے خالی

نہیں بلکہ سخت تر خطرہ بے ریش کو دیکھنے میں ہے شہوت

نے ان کو دیکھنے سے بھی روکا ہے اور شہوانی حیثیت سے

ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا حرام ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

- ۱ خوابت کند مشاہد خانہ کن
- ۲ برد خانہ آباد کرداں بدن
- ۳ نشاید ہوس بافتن با گنگے
- ۴ کہ ہر بادادش بود بیلے
- ۵ ممکن بد بفرزند مردم نگاہ
- ۶ کہ فرزند خویش بر آید تباہ
- ۷ چرا طفل یکروزہ ہوشش نبرد
- ۸ کہ در صنع دیدن چہ بالغ چہ خود
- ۹ محقق ہی بیند از آب و گل

کہ در خبر ویاں چین و چگل

ترجمہ: ۱۔ تجھے محبوب خواب کرے گا فلہذا اس سے بچ کر کھاج کر۔ یعنی گمیریوی سے آباد ہو گا لڑکوں سے نہیں۔

۲۔ اس نکل سے خواہش پوری نہ ہوگی جس کا ہر صبح کو نیا عاشق ہو۔

۳۔ غیروں کے لڑکوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھ ورنہ تیرا اپنا لڑکا تباہ ہوگا۔

۴۔ جلاشیر خوار پتے نے اس کا ہوش کیوں نہ اڑایا۔ کیونکہ صنعت باری تعالیٰ میں بڑا چھوٹا برابر ہے۔

۵۔ محقق تو آب و گل کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے چین و چگل کے خوبڑوں کو دیکھا جاتا ہے۔

لَعْمَرُكْ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہی قول مشہور ہے اور یہی

جمہور کا مذہب ہے۔

ف : العصر بالفتح والضم کا ایک ہی معنی ہے مجھے البقاء۔ لیکن اہل عرب تخصیص کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر بالفتح ہو تو اس میں قسم کا

معنی ہو گا اس لیے کہ قسم کثیر الاستعمال ہے اور اس کی کثرت استعمال کی وجہ سے ہلکی حرکت دی گئی ہے اور اخف الحركات فتح سے

قسم کی کثرت استعمال میں تخفیف طوئے خاطر ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی خبر بھی حذف کر دی گئی ہے۔ یہ دراصل لعمرک قسمی تھا اور کہیں اس کا

فعل منصرف کریتہ میں جیسے تاللا میں۔ وغیرہ وغیرہ

اِنَّكُمْ بے شک وہ قوم لو ط علیہ السلام لَفِیْ سَكْرٍ تَهِلُم (یعنی اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے آپ کی جان کی قسم بے شک

وہ اپنی مستی میں ہیں۔ اس سے گمراہی مراد ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ لواطت کی نحوست میں ایسے پھنسے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی جنہیں

خطا و صواب کے درمیان کتنی قسم کا استیسا نہیں تھا ورنہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں یقین ہوتا کہ لواطت نہایت قبیح فعل ہے اور لڑکیوں سے

نکاح نہایت اعلیٰ اور بڑی برکات والی ہے۔ لَعْمَرُكْ نہ ہوش رہتے۔ یعنی تحیر اور شکی تھے پھر وہ کب نصیحت قبول کرتے۔

حل لغات، قاسم میں ہے،

العمہ التردد فی الضلال والتحیر فی منافعہ او طریق اوان لا یعرف الحجة۔ یعنی ضلال میں تردد و منافعہ یا طریق میں تحیر، ہر وہ جسے حق کی پہچان نہ ہو۔ بروزن جعل و فخر، اس کا مصدر علما و علما و علما و علما۔ اور اس کا فاعل عمہ و عامہ آتا ہے۔ اور یحییون ضمیر جار مجرور سے حال ہے۔ (کنزانی بحر العلوم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ:
شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق اللہ تعالیٰ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صل اللہ علیہ وسلم
 وما سمعت اللہ اقصو حیاة احد غیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے مکرم تر کسی کو پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی ہم نے سنا کہ آپ کے سوا کسی اور کی حیات کی قسم یاد فرمائی ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ یہ وہ مرتبہ ہے جو عالمِ دنیا میں سوائے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہ ہوا ہو گا۔ ازل سے اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ صرف اپنے محبوبِ کریم رذف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے باوجودیکہ آپ کی ذات فانی اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ باقی نے فانی کی قسم یاد فرمائی حالانکہ اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا:
 انک صیت۔ بے شک تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔

- ۱۔ چوں نبی از ہستی خود سرتافت
- ۲۔ داشت از حق زندگی و ر بندگی
- شد لمرک حبلہ آں زندگی

(ترجمہ: ۱۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی ہستی کا دعویٰ ختم کیا تو لمرک کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔

۲۔ آپ نے اپنی زندگی و بندگی کے لیے وقت فرمائی تو آپ کی زندگی لمرک میں جلدہ گر ہوئی۔)

ف: اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم قرآن مجید میں صرف سات مقامات پر یاد فرمائی ہے باقی قسمیں مخلوق کی ہیں۔ مثلاً والشین والذین، والصفۃ، والشمس، والضحیٰ وغیرہ وغیرہ۔

سوال: اللہ تعالیٰ کی قسم یاد کرنے کا کیا معنی، اگر مومن کے لیے ہے تو مومن تو اس کے ہر ارشاد و کلامی پر ایمان رکھتا ہے اسے قسم کی ضرورت ہی نہیں اگر کافر کے لیے ہے تو وہ ہرگز نہیں مانے کا خواہ ہزار قسمیں ہوں پھر قسم کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ قرآن مجید اہل عرب کی اگت پر اترا ہے اور ان کی عادت ہے کہ وہ کسی معاملہ کو موکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قسم لاتے ہیں۔

سوال : اگر یہ مقصد ہے تو پر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی قسم کی کیا ضرورت ہے۔ غیر اللہ کی قسم سے مانعت بھی فرمائی۔

جواب : ① بعض مفسرین نے یہاں مصافحہ مذکور مانا ہے اور فرمایا کہ یہ قسم خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مثلاً والنہین دراصل و سرب النہین اور والنہس دراصل و سرب النہس اور لعنہ دراصل و اھب لعنک تھا۔

② اہل عرب انہی اشیاء کو معظّم سمجھتے تھے، انہی کی تعظیم کے پیش نظر قسمیں یاد کر کے قرآن مجید آگیا۔

③ قسم سے مقسم ہر کی تعظیم و تکریم مطلوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور کوئی شے معظّم و مکرم تر نہیں۔ اسی لیے کبھی اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی تاکہ مخلوق کو اس کی تعظیم و تکریم کا تصور ہو اور کبھی اپنی مخلوق کی قسم یاد فرمائی تاکہ معلوم ہو کہ مصنوعات کی تعظیم و حقیقت مسالحت کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مفعول کا ذکر ناسل کو مستلزم ہے کیونکہ کوئی مفعول حاصل کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک و مختار جس کی قسم چاہے یاد فرمائے۔ البتہ مخلوق کے لیے مانعت ہے کہ اس کے بغیر کسی کی قسم نہ کھائے۔ مخلوق کو اس کی نظیر منت تباہانے سے روکا کہ کسی غیر پر منت نہ جلائے لیکن خود اپنے لیے فرمایا:

بَلِ اللّٰهُ يَحْسِبُ عَلَيْكُمْ - بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان فرماتا ہے۔

اور مخلوق کو فرمایا کہ اپنی بڑائی بیان نہ کریں لیکن اپنی بڑائی منقہ و مقامات پر بیان فرمائی۔

شانِ جلیل صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم سید الایتہ و الانبیاء کی قسم پر لعنک وغیرہ اس لیے یاد فرمایا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ الایتہ و الشاہد اللہ جل و علا کے اہل کفنی قدر ہے۔ مختصر یہ کہ قسم باتو کسی منفعت کے پیش نظر ہوتی ہے یا اس سے قسم ہر کی عظمت مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم یاد کر کے ان اشیاء کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً والتین، والنہیون وغیرہ۔

مسئلہ : دو وجہاں میں اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے کی عادت تھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعت فرمادی کہ آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور یوں ہی غیر اللہ کی قسموں سے استعزا کریں۔

مسئلہ : مخلوق کی قسمیں کھانے میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ مالکی کہہ جاتے ہیں اور حنابلہ حرام۔ اور امام نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ہمارے (شافعی) کے نزدیک حرام نہیں کہہ رہے۔ لیکن عراقی نے شرح ترمذی میں قید لگائی کہ یہ اس وقت حرام ہے جب اس میں لات و عزائم و ملت اسلام کا لفظ ہو۔

نکتہ : غیر اللہ کی قسم سے مانعت کی وجہ ظاہر ہے کہ قسم میں مقسم ہر کی تعظیم و تکریم مطلوب ہوتی ہے اور حقیقی عزت و عظمت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اس لیے کہ تعظیم و تکریم میں کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود مالک و مختار ہے وہ جس کی چاہے تعظیم و تکریم کا اظہار فرمائے۔ کون ہے اس سے پوچھنے والا۔ وہ چاہے تو اپنی ذات کی قسم یاد فرمائے چاہے تو اپنی مخلوق میں کسی کو یاد فرمائے۔ (کما فی فتح القریب)

مسئلہ : لعری و دیگر وہ قسمیں جن میں مخلوق کی قسمیں مذکور ہوتی ہیں بظاہر تو وہ قسمیں ہیں لیکن درحقیقت ان سے مضمون کی تاکہ مطلوب

کتاب ہے لکھی ہوئی۔ اس تقریر پر السجیل بخنے التجلیں ہوگا۔

ف : انہری نے فرمایا، میرے نزدیک ہم تمام زوجیات سے صحیح اور واضح تر ہے۔

ف : کواشی نے کہا کہ ہم نے ان پر دوڑے برسانے جو ان سے الگ ہو گئے تھے یعنی جو افراد شہر میں موجود نہ تھے ان کو بھی انہی لنگریوں سے عذاب پہنچایا گیا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بَٰلَٰغٌ لِّمَن يَّعْقِلُ اس قصہ میں جو ابھی مذکور ہوا کہ قوم لوط کا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے درپے آزار ہونا اور ان کے شہروں کا الٹا یا جاننا اور شہروں کے یقین اور ان سے غائبین پر لنگریوں کا برسنا۔ لآیلتِ علامات ہیں کہ ان سے حقیقۃً الحال پر استدلال کر کے عبرت حاصل کریں۔ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بعیرت والوں کے لیے یعنی وہ لوگ تفکر و تدبر کرتے اور حقیقت حال کو سمجھتے اور اس میں نگری نظر رکھتے ہونے۔

ف : متوسمین سے فراست والے حضرات مراد ہیں کہ وہ ایسی باتوں پر نگری نظر رکھتے ہیں۔ انھیں اپنی فراست اور ہر شے کی علامات سے اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

توسمت فی فلان کذا ای عرفت وسمة ذیہ ای اثرہ و علامتہ یعنی میں نے فلان کو علامت اور نشانی سے پہچانا۔ اور کہتے ہیں :

توسم بشئ تحیرہ و تغرہ۔ یعنی کسی شے کی حقیقت کو معلوم کرنا وغیرہ۔

وَإِنِّهَا اُورَبَ شَکْ دُہ اُٹھی ہوئی بستیاں لَبَسِيْلٌ مُّقِيْمٌ ایک شارع عام پر واقع ہیں۔ یعنی ان کا محل وقوع ایسے موقع پر ہے جہاں ہر ایک ہر وقت گزرتا ہے اور ان بستیوں کے نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آج بھی مکہ معظمہ اور مکہ شام کے درمیان ان بستیوں کی بربادی کے نشانات محسوس ہوتے ہیں۔ ان بستیوں کے نشانات ابھی تک باقی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں انھیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ بالخصوص اسے اہل قریش [یعنی اسے کتے والو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفو!] جب تم وہاں سے گزر دو تو ان سے عبرت پکڑو کیونکہ یہ بستیاں تمہاری گزرگاہ پر ہیں۔ إِنْ فِي ذَٰلِكَ بَٰلَٰغٌ لِّمَن يَّعْقِلُ اس قصہ میں یعنی ان کے نشانات لوگوں کی گزرگاہ پر واقع ہیں یعنی آتے جاتے ہر وقت دیکھ سکتے ہیں۔ لآیلتِ البزہ بہت بڑی عبرت ہے لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اہل ایمان کے لیے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں انھیں یقین ہے کہ تم لوط علیہ السلام کو جو سخت ترین عذاب لاحق ہوا ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوا۔

ف : اہل ایمان کے برعکس دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ اتفاقیہ یا گردشِ افلاک کی وجہ سے ہوا۔

ف : پہلی آیت میں جمع اور اس میں آیت کو واحد لانے میں اشارہ ہے کہ آج قصہ والی تمام نشانیاں تو موجود نہیں بلکہ ان کا بقیہ ہے اور وہ واحد ہے۔ اور پہلی آیت میں تمام قصہ بنا کر لآیلتِ کہا گیا۔

قاعدہ : ہر ان القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر جس آیات لاسنے میں دلائل کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور واحد

آیت لائے میں مدلول علیہ مطلوب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں آیت کو واحد لانے کے بعد مہینوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقرر ہیں لہذا ان کے لیے آید واحد [مفرد] کافی ہے بخلاف مخالفین کے کہ انہیں وحدانیت حق کا اقرار نہیں اسی لیے ان کے لیے آیات یعنی دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا۔

مسئلہ: آیت میں فراست کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی شے کی حقیقت پر غور و غوض کر کے اسے صحیح اور حق معلوم کرنا۔

حدیث شریف مع شرح محدثون۔ تم میں سے پہلے لوگوں میں محدث گزرے ہیں۔ المحدث بفتح الدال المشدود ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں منجانب اللہ کوئی بات اٹھا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو فراست کے طور پر بیان کرے۔ پھر جیسے وہ کئے اس طرح واقع ہو گیا اسے لفظ الاعلا (ملکوتی فرشتوں) نے بتایا تو اس نے بیان کیا۔ ادنیٰ کرام کے لیے یہ بہت بڑا تہذیب و عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ فانہ ان کان فی امتی ہذہ فانہ عمر بن الخطاب [رضی اللہ عنہ] میری امت میں اگر اس قسم کا کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب [رضی اللہ عنہ] ہیں۔

سوال: اس سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بال برابر بھی ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کو حرف شک سے بیان کیا ہے جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ میں شک ہے تو فضیلت فاروقی کسی؟ جواب: ذہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں بلکہ اس کے دوسرے جملہ میں بھی حرف شک واقع ہوا ہے۔ یعنی اگر ائمہ سابقہ میں اس قسم کا محدث ہو گا تو میری امت میں ہو گا۔ کیونکہ میری امت افضل الامم ہے۔ اور یقین ہے کہ پہلی امتوں میں محدث تھے۔ اس سے لازماً ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یقیناً محدث ہیں۔ اس طرح سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں تحقیق انیت ہوئی اس لیے کہ ضابطہ منطقیہ میں ایسے قضایا بالغ طور پر مدلل سمجھے جاتے ہیں اور اصولی قاعدہ پر اسے کنایہ کے طور پر دیکھا گیا ہے اور قاعدہ ہے الکناۃ البغ من الصراحة۔ یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں ان یکن لی صدیق فہو فلان یعنی اگر میرا کوئی دوست ہے تو فلان ہے۔ اس سے تاکید اور تحقیق مطلوب ہے کہ تم سب کو معلوم ہے کہ ضرور میرا کوئی دوست ہے اور وہ فلان ہے۔ اس طرح سے اس دوست کو اپنے دوست کی دوستی کی اپنے سے تخصیص اور اس کی دوستی میں تاکید و تحقیق مقصود ہے تاکہ اس کی دوستی میں کمال صداقت کا اظہار ہو۔ اس سے کوئی احمق ہی یہ سمجھے گا کہ اس محاورہ میں متکلم نے تمام دوستوں کی نفی کی ہے۔ اسی طرح کوئی بیوقوف ہی یہ سمجھے گا کہ حدیث مذکور میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے محدث کی نفی فرمائی ہے۔ محاورہ مذکورہ سے قاعدہ منطقیہ وضابطہ اصولیہ سے روز روشن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو گئی۔

لے یہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، شیعہ حضرات انہیں نہ معلوم کیا سے کیا کہتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ شان فاروقی میں تو کمی نہیں آئے گی۔ (ادبی غنہ)

فصائلِ فراست

حدیث شریف ۱: [حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:]

اتقوا فراسة العلماء لا يشهدوا عليكم بشهادة فيكم الله بها يوم القيمة على مناخركم في النار فوالله اسند الحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعلهم على البصائر هم -

حدیث شریف ۲: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله و ينطق بتوفيق الله -

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پڑھا: ان في ذلك لايت للمؤمنين -

تاکہ مضمون زیادہ مؤکد ہو جائے۔ (دکنانی بحر العلوم)

منقول ہے کہ حضرت خواجہ عبدالحق عجدوانی قدس سرہ کی مجلس خواجہ عجدالحق عجدوانی قدس سرہ کا قصہ گرم تھی آپ کے متقین مریدین جمع تھے۔ آپ ان کو معرفت کی باتیں سنارہے تھے اچانک ایک نوجوان حاضر ہوا جس کی ظاہری صورت زابدوں جیسی تھی، خرقہ نعل میں اور مصلیٰ کا ندھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ کی مجلس کے آداب کے پیش نظر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب مجلس برخاست ہونے لگی تو اس نوجوان نے سوال کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله - مؤمن کی فراست سے دُرو دس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔

اس حدیث کا مطلب بتائیے؛ حضرت خواجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زنا کو اپنے سے باہر صینک کر دولتِ ایمان حاصل کر۔ نوجوان نے کہا: میں اور زنا را یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اس کے کا ندھے سے مصیٰٹے ہٹائیے۔ جو مصلیٰ کا ندھے سے ہٹا اس کے نیچے سے زنا نمودار ہوا۔ آپ کی کرامت دیکھ کر اس نوجوان نے زنا توڑ ڈالا اور فوراً ایمان لے آیا۔ خواجہ صاحب نے مریدین سے فرمایا اب آؤ مل کر اس مؤلم نوجوان کی باطنی زنا توڑیں جس طرح اس نے ظاہری زنا کو توڑا ہے۔ خواجہ صاحب کی اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ مجلس میں آہ و نغلاں کا شور برپا ہوا اور حاضرین خواجہ صاحب کے قدموں پر آگرے اور تجھدیر توہر کی دے

تو تہ چوں باشد پشیمان آمدن
بر در حق نوسلمان آمدن
عام را تو بہ نہ کار بد بود
خاص را تو بہ زود بخود بود

(ترجمہ: تو بہ کا مطلب ہے پریشان ہونا یعنی حق تعالیٰ کی درگاہ میں از سر نو مسلمان ہو کر حاضر ہونا۔
عام تو بہ ہے گناہوں سے باز آنا اور خاص تو بہ اپنے آپ کو دیکھنے سے باز رہنا)

اسم سابقہ کے کافروں کی تباہی اور اہل ایمان کی نجات میں ہمارے لیے تنبیہ ہے اور ہمیں بھی یاد دہانی ہے کہ اہل حق کا راہ اختیار
کر دے تو فلاح پاؤ گے۔ اگر اہل کفر کے راستہ پر گامزن ہو گے تو تباہ و برباد ہو گے۔ اور ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ان کے دیا
کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔

حضرت یحییٰ بن زکیا علیہ السلام بہت گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کا
چہرہ مبارک تر ہو جاتا۔ گریہ و زاری کے جہود صحت سے اس قدر روٹے کہ آپ کی دائرہ کھل جاتی ایسے
نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا تو پھر ہم جیسے دنیا پرستوں کا کیا حال ہو گا جب دنیا ایک زہر قاتل ہے اور ہمارے نفوس ہم پر سوار ہیں
تو ہمیں ایسا مزہب کہاں مل سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ ہمارے لیے نفع کے کئی دود گرہ رستے ہیں لیکن ہم ان کی پروا نہ
ہیں کرتے اور انہیں ضائع کر دیتے ہیں اور انہیں یاد تک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بخشنے اور ہمیں جہل و سفاہت سے
بچانے اور ہمیں نفوس کے شرور سے محفوظ رکھے اس لیے کہ نفوس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیں ان لوگوں سے بنائے چڑھائی
نصائح سن کر عمل کرتے ہیں اور اس کے آیات و دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور ہماری مذکورہ بالا استدعا قبول فرمائے جب تک ہمارے جسم
میں جان ہے اور جب تک ہم دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ [آمین]

وَرَأٰنَ کَانَ یَرٰ اِنْ مَخْفَہُ ہے اور اس کا اسم ضمیر نشان کا مخدوف ہے اور لفظ المین کی لام فرق بتانے کے لیے ہے کیہ انا
مخفف ہے نہ شرطیہ۔ اب عبارت یوں ہوئی وَاِنْ شَانَ کَانَ۔ اَصْحٰبُ الْاَلٰیكَةِ ان سے شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔
گئے درختوں کو ایکہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں بیشتر درخت بیر کی طرح گھنے تھے اس لیے انہیں اصحاب ایکہ کہا جاتا تھا۔
ف : تا مرس میں ہے المقلد المکی ایک درخت کے ٹکڑ کو کہا کرتے ہیں۔ بہر حال وہ لوگ چونکہ ایسے درختوں کے باشندے تھے اور
تھے غلاکار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جیسے انہیں اہل مدین کا نبی بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بھی
حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔

ف : بعض کہتے ہیں مدین اور ایکہ ایک ہی قوم ہے اس لیے کہ ایکہ بن کے قریب ہے اور یہ چند درختوں کی وجہ سے اس
نام سے موسوم ہوئے۔ یہ اصح ہے۔ (کافی تفسیر ابی الیث)

ف : جوہری نے فرمایا کہ بعض نے اسے لیکھ پڑھا ہے اور لیکھ بھی ایک بستی کا نام ہے۔
 لَظْمِیْنِ یعنی مد سے تباہ و زکرنے والے، یعنی اصحاب ایک بہت ظالم تھے۔ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے یوم الظلہ میں عذاب بھیج کر ان سے بدل لیا۔

ف : تبیان میں لکھا ہے کہ مدین والوں کو صحیحہ اور صاحب ایکہ کو نار کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ ان پر سات دن مسلسل حکم ہوا چلتی رہی اس کی گرمی سے تنگ آکر گھروں سے نکل کر دھتوں کے سائے میں پناہ گزین ہو گئے۔ جب سب کے سب دھتوں کے سائے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی ہوا بھیجی جس سے سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔

ف : بعض تفاسیر میں مرقم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے۔ وہ بارش کی امید میں تھے کہ اس سے انگارے برسے جس سے وہ جل کر راکھ بن گئے۔ اسی لیے اس عذاب کو عذاب یوم الظلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال دیکھ کر بعض اہل عرب کا مقولہ مشہور ہوا کہ :

الشرا اذا جاء من حیث لا یحسب کان اغم۔ ناگہانی شر سے غم بہت زیادہ ہوتا ہے۔
 وَانْقَسَمَا اور وہ دونوں یعنی قوم لوط کا مرکزی شہر سدوم اور ایکہ لیسامام قصبین کھلے راستے پر واقع ہیں کہ وہ ایسے شارع عام ہیں کہ جہاں سے ہر خاص و عام کا ہر وقت گزرتا رہتا ہے اور انہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔

جس کی اقتدا کی جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : رَاقٍ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ اے ابراہیم رقبہ شیعہ علیہ السلام ! ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ یعنی لوگ آپ کو اپنا مقتدا سمجھ کر آپ کی پیروی کریں گے اور کتاب کو بھی امام کہا جاتا ہے اس لیے کہ کتاب الہی میں جو احکام مذکور ہیں ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 یوم ندعو کل اناس با ما همم۔ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔
 ای بکتاب ہم یعنی کتاب کے ساتھ بلائیں گے۔

اور فرمایا :

وکل شیء احصینا فی امام مبین۔ اور ہر شے کو ہم نے کتاب روشن میں لکھ رکھا ہے۔

یعنی لوح محفوظ میں۔ اور وہ [لوح محفوظ] بھی ایک کتاب ہے۔ راستے کو بھی امام کہتے ہیں اس لیے کہ مسافر اس کی اقتدا کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اور وہ دعا کہ جس کو مہمراہ مکانات بنانے وقت استعمال کرتا ہے امام کہلاتا ہے۔ مطہر البناء فارسی لفظ زہ کا معرب ہے۔

ابوالفرق بن الجوزی فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے افراد ناپ تول میں کی قصہ قوم شعیب علیہ السلام کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید کے ساتھ ساتھ اس بد عملی روکا اور فرمایا کہ ناپ تول میں کی بیشی نہ کیا کرو۔

حدیث شریف مع حکایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ربیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص سے گزرے جو طعام کی بیع و شرا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کس طرح بیع و شرا کرتا ہے؟ تو اس نے اپنا طریق کار بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا کہ آپ اس کے طعام کے اندر دیکھیں۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ پھیرا تو اندر سے پانی نکلا۔ آپ نے فرمایا:

لیس منہ غش۔ جو کھوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔

ف: قمار میں ہے غش، ہر وہ شے جو خالص نہ ہو۔ اور پوشیدہ امر کے خلاف کرنا۔ بالغشوش بمعنی غیر خالص۔ اس کا اسم الغش بالکسر آتا ہے۔

ف: تہذیب المصادر میں ہے الغش بمعنی خیانت کرنا۔ اس کا مادہ الغشش ہے بمعنی گدلا پانی۔

ف: الفتح القریب میں ہے کہ اس کا اصل اللہن المغشوش ہے۔ یعنی وہ دودھ جس میں پانی کی ملاوٹ ہو۔ جیسے دودھ فروش دھو کر کر کے دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں۔

حکایت و حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طعام بیچنے والے سے گزرے۔ اس نے اپنے طعام کو بڑا سجا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس طعام کو ادھر ادھر پھیرا تو ردی اور بے کار نکلا۔ آپ نے فرمایا:

جسم هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا۔ اچھے کو علیحدہ اور ردی اور بیکار کو علیحدہ کر کے بچو اس لیے کہ جو کھوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نماز سابق میں شراب پیتا تھا جبکہ اس زمانے میں شراب نوشی جائز تھی اور کشتی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر بھی رہتا تھا۔ وہ اپنے شراب میں کھوٹ کر کے پانی ملا دیتا تھا۔ وہ اپنی پونجی ایک بڑے میں محفوظ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا بڑا بندر کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ بندر بڑھ لے کر کشتی کے بالائی حصے پر جا بیٹھا۔ بندر بڑھ کھول کر ایک ایک کینا دریا میں پھینکا رہا۔ اس طرح اس شخص کو یہ سبق مل رہا تھا کہ جو تیرا حق ہے وہ تجھے مل رہا ہے اور جس قدر تو نے پانی لیا اتنے دینار پانی کی نذر ہو رہے ہیں۔

حدیث شریف: اذا ضيعت الامانة فانظروا الساعة۔ جب دیکھو کہ امانتیں ضائع ہو رہی ہیں تو یقین کرنا کہ قیامت قریب ہے۔

حدیث شریف: يا ايها الناس من اصابه لاييسالي المرؤم اخذ المال من حلال او من حرام۔ لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ کسی کو پروا نہ ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا۔

سبق: اسے ابن آدم اتیری آنکہ اب حرام میں لگی ہوئی ہے اور تیری۔ اراگنا ہوں میں ملوث ہے اور تیرا جسم مال دنیا حاصل (برصغیر ۱۱۱)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْجِينَ ۝ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفِرِ الصُّفْرَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَنَافِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا الشَّدِيدُ الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَسَّيْنَاكَ لَكُنُوزَهُمُ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْلَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْرِكِينَ ۝ إِنَّكَ قَبِيلُكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُفَوِّتُوعِلْمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجْدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

ترجمہ : اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردان ہوئے اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے صبح ہوتے ہی انہیں ہولناک آواز سننے آیا پس جو کچھ وہ کہاتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم غیر و خوبی سے درگزر کرتے رہو بیشک تمہارا رب تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا عظم والا ہے بیشک ہم نے آپ کو وہ سات آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظیم الشان قرآن بھی۔ اور اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کئی قسم کے لوگوں کو چند روزہ سامان دیا ہے اور ان کے لیے غم نہ کھائیے اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لیجیے اور فریائے کریں وہی ہوں جو (عذاب سے) بکھلے طور ڈرانے والا ہوں ، جیسا کہ ہم نے ہانٹنے والوں پر نازل کیا کہ جنہوں نے کلام خدا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سو مجھے آپ کے رب تعالیٰ کی قسم جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ آپ کو جس بات کا حکم ہے انہیں آپ صاف صاف کہیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے۔ آپ کی طرف سے ان ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرتے ہیں وہ معترقب جان لیں گے۔ اور بیشک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے سو آپ اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جائیے اور آخری سانس تک اپنے رب تعالیٰ کی بشارت دیکھیے۔

(صفحہ ۱۰۷ آگے)

کرنے میں چلنا چڑھ رہے۔ ابھی وقت ہے بھر لے۔ اے سبحین! تیری عزت ختم ہو جائے گی اور غفلت کے نشے میں تو چڑچڑ رہے، تو اپنی حفاظت کے لیے کون سی تدبیر کرتا ہے! سا

عَبَلٌ بِالْقَصْدِ رَتَلٌ مَكَّةَ شَرَه

وَلَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَتَىٰ اَنْتَ طَالِبَه

فَلَمَّا رَافِعًا بِالْاِيْنِ وَبِهِجْتِه

وَلَا يَهْجُوْهُ اَكْثَرُ عَوَاقِبِه

حَقِّ اِذَا دَهَنَ عَمَدٌ وَفَا سَقِيَهَا

تَبِيْنُ الْغَيْبِ فَاتَّسَدَتْ مَصَائِبُ

[ترجمہ: میانہ روی اختیار کیجیے بہت زیادہ کی طلب نہ کیجیے اس لیے کہ تیری طلب میں میانہ روی بہتر ہے جو شخص دنیا اور اس کی رونق سے خوش ہوتا ہے وہ اس کے انجام سے بے خبر ہے۔ جب دنیا اس سے جدا ہوتی ہے اس وقت اس کی خرابی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے مصائب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔]

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

قَاعَتِ كُنْ اَسْ نَفْسُ بَرِ اَنْدِ كِ

كُ سُلْطَانُ وَدُرُوشِ بِيْنِي يَكِي

مِر طَاعَتِ نَفْسِ شَهْوَتِ پَرَسْتِ

كُ مِر سَاعَتَشِ قَبْلُ دِيْگَرِ سَتِ

[ترجمہ: اے نفس تجھ کو بے پرواہی پر اکتفا کیجیے اس لیے کہ شاہ و گدا کو برابر سمجھیے۔ نفس شہوت پرست کا کناست ملن اس لیے کہ ہر لحظہ اس کا نیا قبلہ ہے]

(تفسیر آیات صفحہ ۱۱۰)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ [اور بے شک حجروالوں نے رسولوں کو جھٹلایا]

تفسیر عالمانہ حل لغات: الحججہ کبر الحجاج صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم کے علاقے کا نام ہے۔ وہ مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان وادی القری کے نزدیک واقع ہے۔ وہ لوگ یہاں ٹھہرتے تھے اور وہ خالص عربی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نسب کے لحاظ سے ان سے افضل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان میں رسول بنا کر بھیجا۔ آپ اس وقت نوح جان تھے آپ نے انہیں تبلیغ زمانی یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے۔ چند غزبانے آپ کی اتباع کی باقی دور سے۔ کے کور سے رو گئے۔

گئے توفیق و سلامت در میان انگنہ اند

کس بمیدان در نمی آید سوار ازا چر شد

[ترجمہ: توفیق و سلامت کی گیند در میان میں رکھی گئی ہے کوئی بھی میدان میں نہ آیا تو قصور کس کا]

اصحاب الحجب یعنی قوم نمود نے مرسلین یعنی صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔

سوال: صالح علیہ السلام ایک تھے انھیں المرسلین سے کیوں تعبیر کیا گیا؟

جواب: ایک نبی کی تکذیب گویا تمام انبیاء کی تکذیب ہے کیونکہ باوجود مختلف ادوار و اعصار کے ان کی دعوت توحید اور اصول دین ایک تھے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں: فلان یلبس الثیاب و یرکب الدواب

اور سوار یوں پر سوار ہوتا ہے حالانکہ اس کی صرف ایک سواری اور ایک کپڑا ہوتا ہے۔

جیسے اصول الشرائع میں انبیاء علیہم السلام کا کوئی اختلاف نہیں ایسے ہی اولیاء کرام کو آپس میں اصول المتعلقین میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ با اوقات ان کی عبارات بھی ایک ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان حضرات کا مشرب ایک ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے بطور کشف و الوہام حاصل کرتے ہیں انہیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے ذات و صفات و افعال سے نصیب ہوتا ہے ایسے ہی جو ایک دلی اللہ کا دشمن ہے گویا وہ سب کا دشمن ہے۔

بے خبر کا زار میں آزار اوست

آب میں خم متصل با آب چوست

[ترجمہ: وہ بے خبر ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کا اذہا ہے کیونکہ منکے کا پانی در حقیقت دیا کا پانی ہے]

وَ اَیُّنَھُمْ اور ہم نے قوم نمود کو دین اَیُّنَہُمْ اپنی آیات یعنی قوم نمود جس میں آیات الہی تھیں۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اونٹنی کا پتھر سے نمودار ہونا بے شمار غرائب پر مشتمل تھا:

۱۔ اتنی موٹی اور لمبی چوڑی اونٹنی تھی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔

۲۔ پتھر سے نکلتے ہی پتھر جتنا اور وہ بھی آٹا مٹا اور طویل و عریض کہ وہ بھی اپنی نظیر آپ تھا۔

۳۔ دودھ اس قدر کثرت سے تھا کہ تمام قوم نمود کو مکنتی تھا۔

۴۔ ایک بار تمام کنوئیں کا پانی پی جانا وغیرہ۔

ف: فتح القریب میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کافی عرصہ قوم نمود کو تبلیغ فرمائی تو انھوں نے یہی معجزہ طلب کیا کہ پتھر

سے اونٹنی نمودار ہو۔ چنانچہ ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی پتھر سے نکلی۔ اس کا مفصل واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

فَمَا نُوَاعِھُمْ اَیُّنَہُمْ ان آیات سے مَعْرُضُونَ بالکل روگردان۔ نہ صرف روگردانی کرنے والوں سے بلکہ ان سے معارضہ

مقابلہ کرنے لگے۔ جیسا کہ تفصیل سے مقرر کرنا اڑنی سے کیا گیا تھا۔ الاعراض یعنی کسی شے سے منہ پھینا۔
ف : اڑنی کو قتل کر کے اس کا گوشت بدو کے روز آپس میں تقسیم کیا۔

ف : ابن الجوزی نے لکھا کہ اڑنی نے اڑنی سے عبرت حاصل کی اور نہ ہی اس کا مزے سے دودھ پینے پر لشکر کیا۔ بلکہ
منہم حقیقی سے کرکشی کی اور اڑنے لگے۔ اس کے لطف و کرم کو بھول گئے۔ اور ایسے اندھے بنے کہ اللہ تعالیٰ کی برائیت کو دیکھ کر کفر
کرتے۔ چونکہ طبعاً خبیث تھے اس لیے اپنی گندی عادت سے باز نہ آئے۔ اور لگرا ہی ان کے مقدر میں تھی اس لیے گمراہ رہے اور گمراہ
ہر کر رہے۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا : اے

بَابِ زَمَزَمِ وَ كَوْثَرِ سَفِيدِ نَرِّاں كِرُو
كَلِمَ بَخْتِ كَمَ رَا كَ بَاشِدِ سِيَاہ

[ترجمہ : حکیم اللہ اس بد بخت کے سیاہ بخت کو آب زمزم و آب کوثر سے سفید نہ بنا دے گا]
وَكَانُوا مِنْ جَحْتُونَ اُذْ رَاشَتَ تَحْتِ۔ مِنَ الْجِبَالِ الْيَجَالِ پھاڑوں سے۔ الْجِبَالِ جِبَلِ كِ جَحْتِ جے
بھنے پھاڑ۔ فارسی میں کوہ۔

ف : قافوس میں ہے الجبل محروکہ [بمعنی] بھنے وہ موٹی اور لمبی میخ جو زمین میں گاڑی جائے۔ اگر اکیلی ہو تو تباہی امکا
یا قنہ کہتے ہیں۔ زیادہ لمبی ہوں تو انہیں جبل کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پہاڑ کو جبل سے موسوم کرتے ہیں۔
مُجَوَّنَا بیت کی جگہ ہے۔ اس جگہ کا نام ہے جو مستحق ہو۔ اور جس کے داخل ہونے کا ایک مقام ہو۔ اور وہ رات بسر کرنے کے لیے
تیار کیا جاتا ہے۔ خواہ اس کی دیواریں چار ہوں یا تین۔ اور الذاد وہ خالی میدان جو بلا لحاظ بنا کے ہو۔

اُمْنِیْنِ در انحالیکہ وہ اندام اور چروں کی نقب اور تخریب اعدائے محفوظ تھے کیونکہ وہ مضبوط طریقے سے تیار کیے گئے تھے۔ یہ
حال مقدمہ ہے۔ یا وہ لوگ اگرچہ غافل تھے لیکن عذاب و حوادث سے محفوظ تھے۔ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ پس انہیں جبریل
علیہ السلام کی چیخ نے آدھیا۔ جبریل علیہ السلام نے ان میں ایک دم چیخ ماری تو وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔

ف : بعض روایات میں ہے کہ آسمان سے ایسی سخت آواز آئی جو زمین پر اٹھنے والی سب آوازیں کا مجموعہ تھی۔ اس سخت
آواز سے ان کے قلوب پھٹ گئے۔ اور سورہ اعراف میں فَآخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ ہے۔ الرَّجْفَةُ بھنے الزلزلہ۔ سخت
آواز کے بعد جو ہوا کی موجوں سے اٹھتی ہے اسے زلزلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس معنی پر الرَّجْفَةُ کو الصَّيْحَةُ کہنا مجاز
ہو گا۔

مُضْطَبِحِیْنِ یہ ضمیر منصوب سے حال ہے یعنی در انحالیکہ وہ چوتھے دن یعنی اتوار کے دن صبح کے وقت داخل ہوئے۔

ف : صبح کا غیر منہ وقت جو ضحوة کبریٰ [چاشت تک یعنی قبل زوال] تک ختم ہوتا ہے۔ ہفتہ کے پہلے تین دنوں میں
پہلے دن کافروں کے پترے زرد، دوسرے دن سُرخ، تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ اسی دن تباہی و بربادی کے مستعد ہوئے۔

قائدہ ہے کہ سماعت مندوں کے سفید چہروں کے مقابلے میں بد بختوں کے چہرے زرد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لے فرمایا!
وجودِ یومئذ مفسرہ۔ اس دن بعض چہرے سفید، چمکدار اور روشن ہوں گے۔

اور کافروں کے سرخ چہروں کے مقابلے میں نیک بختوں کے چہروں کا ذکر یوں ہوا:

وجوہ یومئذ ضاحکہ۔ اس دن بعض چہرے ہنستے ہوں گے۔

اس کے بعد بد بختوں کے سیاہ چہروں کے مقابلے میں نیک بختوں کے چہروں کا ذکر مستبشروہ [خوش چہرے] سے ہوا۔ مستبشروہ ان چہروں کو کہا جاتا ہے جن سے سرور و فرحت کے آثار نمودار ہوں۔ جیسے بد بختوں کے چہرے سے بد بختی کا نشان سیاہی سے ظاہر ہوگا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ پس انہیں بچا نہیں سکے گا یعنی جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو کوئی انہیں عذاب سے نہیں بچائے گا
مثلاً کہا جاتا ہے:

ما يغني عنك هذا ما يجدى عنك و ما ينفعلك۔ یعنی تمہیں وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا۔

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وہ جو کرتے تھے۔ یعنی بڑے مضبوط گھر، کثرت مال اور دولت افراد انہیں عتابِ الہی سے بچا نہیں سکیں گے۔

فت: مروی ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم جب تباہ و برباد ہوئی تو آپ اپنی ایمان دار جماعت کو لے کر شام کے علاقہ کو روانہ ہو گئے۔ اور مکہ یعنی فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اپنی قوم کو ستریس سال تبلیغ کرنے کے بعد وہاں اٹھاون برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔

حدیث شریف آپ نے ہمیں فرمایا کہ ظالمین یعنی کافرین [صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد] کے گھروں کا رشتہ ہوئے گزرو اس خطہ سے کہ کہیں تم بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے سوار یوں کو تیز کر دیا یہاں تک کہ ہم لوگ مقام حجر سے بہت دُور نکل گئے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع کا معاملہ ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر خافت ہوئے کہ شاید وہ یہاں سے گزرتے ہوئے نصیحت نہ پکڑیں اس لیے آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔

سبق: اس سے ثابت ہوا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ایسے مقامات پر سکونت پذیر نہ ہو جہاں ظالمین کافرین تباہ و برباد ہوئے اس خطہ سے کہ جیسے ان پر عذاب نازل ہوا کہیں اس پر بھی نہ نازل ہو جائے۔ یا ان کی عادات اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ ان مقامات کو خالی رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی ویرانی سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے کہ وہ مقامات آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت کا موجب بنتے ہیں۔ اگر انسان ان مقامات پر سکونت کا پروگرام بنائے تو وہی مقامات نساوتِ قلبی اور ظلم و جبرم کا سبب بنیں گے۔

مسئلہ: فقیر [حق] کہتا ہے کہ جس طرح ایسے مقامات پر سکونت اور قیام کرنا مندرجہ ہے اسی طرح وہاں نماز پڑھنا اور سیر و سیاحت کے لیے بھی آنا جانا ممنوع ہے بلکہ بضرورت بھی نہ جانا چاہیے۔

فت: اللہ تعالیٰ نے جس طرح ازمنہ کو متفاوت بنایا ہے اسی طرح امکانہ کو بھی کہ ان میں بعض افضل ہیں بعض ان سے کم بلکہ بعض مفوس اور مفوس تر ہیں۔

مسئلہ: اوپر کا مسئلہ مبنی بر تقویٰ ہے یعنی عزیمت کا تقاضا ہے کہ ایسے مقامات پر نہ جانا بہتر ہے ورنہ بوقت ضرورت و بلا ضرورت رخصت بھی ہے۔

بنوہ جب ظاہری اعضا کو مطلق العنان چھوڑ دے تو اس کے باطنی اعضا بھی مطلق العنان ہو جاتے ہیں۔ ظاہری نسخہ روحانی اعضا کی خرابی سے بندے کا باطن بھی خراب ہو جاتا ہے بلکہ قلب کا ماسوی اللہ کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور عرفان اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بنوہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اس کے دل سے غیر کا تصور بھی اُٹھ جائے۔

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں اثنائے سفر میں ایک شہر کے کنارے پہنچا، ارادہ ہوا کہ شہر میں داخل ہوں۔ شہر کے کنارے ایک ذی شان بلڈنگ دیکھی اس کے نیچے نہر جاری نظر آئی، میں نے اس سے وضو کیا۔ عمارت کے اوپر دیکھا تو ایک نہایت حسین و جمیل دو شیر ذی نظر آئی اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اسے ذوالنون! میں نے تجھیں پہلی بار دیکھ کر سمجھا کہ تم مجھن ہو، لیکن جب تم نے وضو کیا تو سمجھا کہ عالم ہو۔ وضو کر کے جب آپ روانہ ہوئے تو سمجھا کہ آپ عارف ہیں۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ نہ مجھن ہیں نہ عالم ہیں، نہ عارف۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھن ہوتے تو وضو نہ کرتے۔ اگر آپ عالم ہوتے تو پرانے گھروں اور غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھتے۔ اگر تم عارف ہوتے تو تمھارا دل غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہوتا۔ مجھنی نے فرمایا: ہ

ساک پاک رو نخواستش
آنکہ از ماسوی منترہ نیست

آستین کو تہی چہ سودا ز
کہ د دنیا دست کو تر نیست

[ترجمہ: ساک اسے پاک بنا نہیں کہتے جو ماسوی اللہ سے منترہ نہیں۔ وہ آستین جو خالی ہو اس کی کیا فائدہ۔
کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ نہیں]

لے لیکن دورِ حاضر نے اس کے برعکس ان مقامات کو یادگاریں ٹھہرا کر سیر و تفریح کے اعلیٰ مراکز بنا دیے اور قوم کے کروڑوں روپے ضائع کر دیے اور کر رہے ہیں ۱۲ ایسی غفلت!

اور جو صد کرنے والوں جیسا معاملہ کیجیے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ آپ ان کو اپنے حقوق معاف کر کے ان سے بدلہ لینے کے درپے نہ ہوں۔
 اِنَّ سِرَّكَ بے شک تمہارا رب کہ جس نے تمہیں اتنے بلند مرتبے پر پہنچایا ہے هُوَ الْخَلْقُ وہی تمہارا اور ان سب کا
 بلکہ علی الاطلاق جمیع موجودات کا خالق ہے۔
 ف : کاشفی نے لکھا کہ :

ادست آفرینندہ خلایق و افلاک یعنی خالق افلاک و انجم و وہی افلاک و انجم اور جن و انس اور دیو پری
 حیران مردم و دیو پری و مرغ را۔ اور پرندوں کا خالق ہے۔

خاق دریا و دشت و کوہ و تہ

ملکت او بے حد و او بے شبیہ

نقش او کردست و نقاش من اوست

غیر اگر دعویٰ کند او ظلم جو سست

[ترجمہ : وہ دریا و جنگل اور پہاڑ اور ویران کا خالق ہے۔ اے اللہ ! تیرا ملک بے حد اور بے مثال ہے۔ اسی کو
 اس نے اور مجھے بھی اس نے بنایا۔ اس کے سوا اگر کوئی دعویٰ کرے تو ظالم ہے]

الْعَلِيمُ وہ وفاق و اتفاق کو جانتا ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ وہ تمہارا اور ان کا تفصیلی حال جانتا ہے۔ تمہارے اور ان کے درمیان جتنے امور ہوئے یا ہو رہے
 ہیں یا ہوں گے، ایک ایک کو جانتا ہے۔ اور وہ اسی لائق ہے کہ جملہ امور اسی کے سپرد ہوں وہ جیسے چاہے فیصلہ فرمائے۔
 مسئلہ : آیت میں حکم ہے کہ مخالف کے ساتھ اچھے خلق سے بڑاؤ کیا جائے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوش خلق، حلیم تر
 بشان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ سخی تھے۔
 مسئلہ تصوف : حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیوب سے درگزر کرنا مروت و نفوت ہے۔

حضرت امام ذہب العابدین رضی اللہ عنہ درگزر کرنے اور معاف کرنے میں مشہور تھے یہاں تک کہ ایک دن آپ کو
 حکایت کسی نے گالی دی تو آپ سنی اُن سنی کر کے چل دیے۔ اس نے خود کہا کہ میں آپ کو ہی گالی دے رہا ہوں۔
 آپ نے اسے جواب دیا کہ میں بھی تجھ سے ہی درگزر کر رہا ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا :

خذ العفو و انم بالعرف و اعرض عن الجاہلین [معافی کا طریقہ اختیار کر کے ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے

اور جاہلوں سے دیر گزار فرمائیے۔

حضرت امام مالک کی عجیب کہانی
حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو جعفر بن سلیمان عباسی حاکم مدینہ طیبہ نے بہت زیادہ مارا یہاں تک کہ امام صاحب بیہوش ہو گئے۔ آپ کو بیہوشی کے عالم میں ہی اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ آپ کو جب ہوش آیا تو فرمایا کہ جس نے مجھے مارا میں نے اسے بخش دیا۔ عرض کی گئی: اتنی جلدی کیوں صاف فرمادیا۔ آپ نے فرمایا: اگر میں اسی حالت میں مرجاتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تو میں ان کے ہاں شرمسار ہوتا کہ میری وجہ سے ان کا کوئی رشتہ دار جہنم میں جائے۔

حکایت
مصور جب مدینہ طیبہ میں حاکم بن کر آیا تو اسے کہا گیا کہ جعفر سے بدلہ لو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کی تمام غلطیاں صاف کر دیں محض اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے۔
مقولہ عرب: الحلوم ملح الاخلاق - اخلاق کا نمک حوصلہ ہے۔

حکایت
نبی بنی عاصیہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی ایک لڑکی کی وفات پر غم روئیں۔ سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھے اس کی بُری عادات پر حوصلہ کرنے کا موقع نہ ملا، میں اس کو تاہی سے حسرت کے طور پر روٹی ہوں۔ میری لڑکی بیوقوف اور بدخلق بھی تھی۔ مجھ سے اس کی پخلی اور بیوقوفی پر حوصلہ نہ ہوتا تھا۔

تفسیر صوفیانہ
وما خلقنا السموات والارض وما بینہما بالحق الا بالحق یعنی کاشفین بصفات الحق کے لیے آیات حق و ما خلقنا السموات والارض وما بینہما سے نفوس و قلوب و اسرار و خفیات مراد ہیں۔ الا بالحق یعنی مذکورہ بالا اشیاء کو صرف منظر حق یعنی حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ مذکورہ بالا اشیاء صاف حضرت انسان کے لیے مختص ہیں دیگر مخلوق کا ان میں کسی قسم کا حصہ نہیں کیونکہ حضرت انسان مبنی ظاہرہ و معانی باطنہ کے لحاظ سے ذات و صفات حق کا آئینہ ہے۔ حضرت انسان تزکیہ و تصنیف اور تخلیہ و تحلیہ کے بعد منظر حق ہے اور اس کا اسے شہر بھی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی سمجھتا ہے کہ شیشے کا زنگ و آلائش دور ہو گا تو اس میں چہرہ صاف نظر آئے گا۔ ایسے ہی جو شخص اپنے سے انانیت کا زنگ دور کرتا ہے تو اس پر ہویت کے شہود کی تعلیمات کا ورود ہوتا ہے، وہ ربوبیت بالحق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس وقت ان الحق کہنا اس کے لیے روا ہے۔ اسی طرح جو انانیت کے ٹٹنے کے بعد سبحانیت کی بقا پر سبحانی ما اعظم شانہ کے نزاع سے

کونی مخالفت نہیں۔ وہ ان الساعۃ لآتیۃ میں قیامت عشتیٰ مراد ہے کہ جب طالبین صادقین کے نفس کو عشق محیط ہوتا ہے نفس مضطرب ہو کر مجاہدات و ریاضات سے مٹ جاتا ہے۔ اسے فنا کے بعد بقا نصیب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طلب و صدق و اجتہاد قلبی عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ عشق قلبی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ نفس خود بخود مٹ جاتا ہے کیونکہ کثرت اجتہاد و ریاضات سے قیامت عشق نے نفس کے صفات کو مٹا ڈالا۔ اور قاعدہ ہے کہ موت کے بعد قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ فاصفحہ الضمفحہ الجبیل اسے طالب صادق! نفس کی رحمت مٹنے کے بعد اس کی تسلیم و رضا پر اس سے نرمی کیجیے۔ مثلاً اسے کسی کامل کی صحبت اور اس کے مغفلات سے نفس کو تسلی دینیجیے۔ اس پر سخت ہو جو موت ڈال اور اسے ایسے مجاہدات و ریاضات میں ڈال جن کا یہ متحمل نہ ہو سکے۔ تزکیہ نفس سے ایک ہی لحظہ سے نفس کو قیامت نصیب ہو سکتی ہے اور عشق کے بغیر ہزاروں سال کے بعد بھی نفس کو ایسی قیامت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عشق جذبہ سچ کا دوسرا نام ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جذبات حق کا صرف ایک جذبہ عمل الثقلین کے برابر ہے۔" ان سبک ہو الخلاق العظیم میں اس کے مبالغہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مغفلات کی صورتیں ان کے معافی اور حقایق پیچیدہ کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ ان میں ذات و صفات کی مظہریت کی استعداد کس میں ہے اور ان میں کون ذات و صفات کا مظہر بننے کی تیاری کا شعور رکھتا ہے۔ (کنز فی التاویلات النجیہ)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ [اور بے شک ہم نے آپ کو دیں]

تفسیر عالمانہ شان نزول حسین بن الفضل نے فرمایا کہ سات خانے مختلف ساز و سامان لے کر بُصریٰ سے مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سامان میں جو آہر و عجز اور دیگر قیمتی اشیاء تھیں۔ اور یہ تمام سامان دشمنان اسلام کا تھا۔ مسلمانوں نے دیکھا تو کہنے لگے کاش یہ سامان ہمارا ہوتا اور ہم اسے راہِ خدا میں خرچ کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے جو آپ کو سات آیتیں دی ہیں یہ سات قافلوں [کے ساز و سامان] سے بہتر ہیں۔ اس کی تائید آنے والی آیت لا تعدن عینک سے بھی ہوتی ہے۔ (کما فی اسباب النزول للواحدی)

ف: تیسریں بے کوشش کے ہفت خانے ایک ہی دن مکہ معظمہ میں آئے۔ ان کے ساز و سامان میں بہترین پوشاکیں تھیں۔ حضور علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ مومن عجم کے اور کپڑوں سے تنگ ہیں اور مشرکین کے پاس آنا زیادہ مال۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو دیں سبعا سات آیتیں۔ اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے ایک سوئس حروف اور پچیس کلمات اور سات آیات ہیں۔ بعض کے نزدیک انعمت علیہم آیت ہے اور بسم اللہ اس میں شامل نہیں [یہی اصناف کا مذہب ہے] اور بعض کے نزدیک انعمت علیہم آیت نہیں بلکہ بسم اللہ اس میں شامل ہو کر اس کی ایک آیت ہے۔

وَمِنَ الْمُتَنَبِّئِ قُرْآنٌ مجید۔ یہ من تبعیہ ہے جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا:

اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسن الحدیث یعنی قرآن نازل فرمایا ہے۔ جس کے آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔

حل لغات : المثانی، مثنی کی جمع ہے کہ اس میں احکام مکرر نازل کیے گئے ہیں۔ یعنی وعدہ وعید اور امر ونہی اور ثواب و عقاب اور قصص وغیرہ۔ (کنزانی الکواشی)

وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن عظیم بھی آپ کو عنایت کیا گیا ہے اور اس کی قدر و منزلت ہمارے ہاں بہت بڑی ہے اور اس کا ثواب بھی بے شمار ہے۔ یہ عطف الکل علی البعض کے قبیل سے ہے۔ یعنی السبع جز ہے اور القرآن العظیم مکمل۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ من بیانہ ہو۔ اس معنی پر السبع اور المثانی ایک شے ہے۔ جیسے حاجت نمبوا المرجس من الاوثان میں من بیانہ ہے۔ یعنی المرجس سے اعتبار کر ڈالیں کہ وہ بت ہیں؟

ف : فاتحہ کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یا اس لیے کہ ایک رکعت میں اس کے ساتھ کوئی سورۃ ملا کر پھر دوسری رکعت میں اسے [فاتحہ کو] دوبارہ پڑھ کر پھر سورۃ پڑھی جاتی ہے۔ یا اس لیے کہ اس کا نصف اللہ تعالیٰ کی ثنا پر اور دوسرا نصف بندے کے مقصد پر مشتمل ہے۔ اس کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی سورۃ سکھاؤں جو نفیست کے لحاظ سے قرآن مجید میں بہت بڑی ہے۔ انہوں نے عرض کی وہ کون سی سورت ہے؟ آپ نے فرمایا: الحمد للہ رب العالمین۔ یہی السبع المثانی اور القرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے۔ مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے بعض حصے کو قرآن مجید کہنا جائز ہے۔

ف : فتح القریب میں ہے القرآن العظیم کا السبع المثانی کا عطف عطف الشیء علی نفسه کے قبیل سے نہیں، کیونکہ یہ اس قبیل سے ہے کہ شے کے دو وصفوں کو ایک دوسرے پر عطف ڈالا جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید وہ ہے جو دو وصفوں کا جامع ہے۔

ف : فقیر [اسامیل حتی رحمہ اللہ تعالیٰ] کہتا ہے چونکہ قرآن مجید کے بعض آیات سے سورۃ فاتحہ اعظم و افضل ہے اور بہت سے حقائق کی جامع ہے اس لیے اس پر کل قرآن کا اطلاق جائز ہے۔ یا یہ بایں معنی مثانی ہے کہ اس کی ہر آیت دو رکعت والی نماز میں دو بار پڑھی جاتی ہے۔ اور یوں بھی ہے کہ چونکہ اس میں کل قرآن کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور یہ قرآن کا جزو بھی ہے۔ اس معنی پر اس میں کل قرآن کی حیثیت ملحوظ رکھ کر اسے کل قرآن کہا جائے۔

لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ اور اپنی آنکھیں نہ پھیلائیے۔ ہد النظر یعنی تطویل النظر ہے۔ یعنی منظور الیہ یعنی جس شے کو دیکھا جا رہا ہے اس کے حسن کے پیش نظر اس کی طرف رغبت کرتے ہوئے آنکھ پھاڑ کر دیکھنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اسے محبت و رغبت سے بار بار نہ دیکھیے **إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ** اس کی طرف کہ جس سے ہم نے نفع دیا ہے یعنی دنیا کی رونقوں اور اس کی دینیت اور اس کے محاسن اور اس کے نقش و نگار کو رغبت و تما کی نگاہ سے نہ دیکھیے کہ آپ کا خیال ہو کہ میں بھی یہی مل جاتا۔ **أَذْوَ آبَاؤَهُمْ** کافروں کے ہمہ اقسام کو۔ مثلاً یہود و نصاریٰ اور مجوس و مشرکین کو، اس لیے کہ جو کہ

کافروں کو دنیوی ساز و سامان مثلاً اموال و ذخائر وغیرہ ملے ہیں آپ کے فضائل و کمالات اور نبوت و قرآن کے بالمقابل کچھ بھی نہیں۔ آپ کا کمال بالذات و دوام لذات ہے کہ نعمتِ مطلق ہے اس کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور انہیں جو کچھ ملا ہے وہ عارضی ہے۔ ۵

پیش دریاے قدر و حرمت تو
زمحیط ملک جا بے نیست
رداری آن سلطنت کہ در نظرت
ملک کو نین در حسابے نیست

[ترجمہ: آپ کی قدر و منزلت کے بالمقابل نو آسمان ایک جاب ہیں۔ آپ تو ایسی سلطنت کے مالک ہیں جس کے سامنے کو نین کی کوئی وقعت نہیں]

اسی لیے آپ اپنی نعمت پر سرور و مفروح رہیے۔ ان کے ساز و سامان کو تصور میں نہ لائیے کیونکہ وہ صرف دنیوی اسباب ہیں۔
حدیث شریف: لیس منامن لم یقنع بالقرآن۔ ہمارے سے نہیں جو قرآن سے استغنا حاصل نہیں کرتا۔

اس حدیث کے حافظ نے چار وجہ بیان فرمائے ہیں:

شرح الحدیث

① التغنی بالقرآن سے مراد بلند آواز سے پڑھنا۔ ② الاستغنا بالقراۃ یعنی صرف قرآن مجید پانے جملہ احکام کے لیے کافی سمجھنا، کسی دوسری کتاب یا قانون کی ضرورت دل میں نہ لانا، اس لیے کہ جو فضیلت قرآن کو نصیب ہوئی اور کسی کتاب اور قانون کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن کی دولت نصیب ہے اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کو فلاں دینی جاہ و جلال مجھ سے زیادہ نصیب ہوا ہے تو وہ بے وقوف ہے کیونکہ وہ اپنی عظیم دولت کو حقیر اور دوسرے کی حقیر چیز کو عظیم سمجھ رہا ہے۔ ③ تغرید الصوت یعنی قرآن مجید کو ایسے لہجے سے ادا کرنا کہ جس سے معنی میں خلل نہ پڑ جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو اختیار فرمایا تاکہ عرب کے جملہ اشعار کو چھوڑ کر قرآن مجید پڑھیں اسی طریق سے جس طرح وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ لیکن لازم ہے کہ اشعار کی طرح پڑھنے سے قرآن مجید کے معنی

ملے اس سے دور حاضرہ کے جدید مسلم کو غور و فکر کرنا چاہیے جب وہ سمجھتا ہے کہ اسلام فرسودہ نظام ہے پھر وہ سوشلزم کا دامن

پکڑتا ہے کبھی سیکولرازم کا۔ ۱۲

لے آج کل قرآن مجید کو اشعار کے طرز پر پڑھتے ہوئے معنی میں خلل ڈالنے والے حفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں

ہدایت دے۔ ۱۲ اویسی غفرلہ

ہیں غل واقع نہ ہو۔ ۵) تحسین الفتوت یعنی قرآن مجید کو حسین لہجے سے پڑھنا جس میں اشعار کی طرز پیدا نہ ہو۔
وَلَا تَخْرُنْ عَلَيْهِمْ اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کھائیے۔ اگر وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے تو نہ کریں ان کے اتباع
نہ کرنے سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ میں نے ان کے لیے کفر مقدر کر دیا ہے۔

ف: کاشفی نے اس کا ترجمہ یوں لکھا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے یاروں کی غریبی و مفلسی کا غم نہ کھائیے۔
وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ هِيَ اَبِل اِيمان اور اہل ایمان کے لیے تو واضح کیجیے اور اپنے فقر اُمّنین سے خلق سے پیش آنے
اور ان کے ساتھ نرمی کیجیے اور دولت مند مومنوں پر اہل ایمان فقر کو ترجیح دیجیے۔ خفص الجناح یعنی پر بچکانا بجنے قانع کرنا۔
ف: تہذیب المصادر میں ہے: الخفص بجنے کسی شے کو نیچے لے جانا۔ الرفع کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں لغتوں کو
بجکانا بیان فرمایا: خافضة ورافعة یعنی ایک قوم کو بہشت کے بلند درجات میں بٹھائے گا اور دوسری قوم کو جہنم کے گڑھوں میں
دبا دے گا۔

ف: کشف الاسرار میں مرقم ہے کہ حفص جناح سے خوش خلقی مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خوش خلقی کا تاج صرف حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔

ذات ترا وصف نکو خوبیت

غربی تو سرمایہ نیگوئیست

روزِ اول دوستہ حکیم و قدیم

برقد تو خلعت خلق عظیم

[ترجمہ: آپ کی ذات اچھے اوصاف سے مصطفیٰ ہے۔ آپ کا وصف تمام اچھائیوں کا سرمایہ ہے۔ روزِ اول

سے ہی حکیم قدیم نے آپ کے قدمبارک پر خلقِ عظیم کو سی دیا تھا]

وَقُلْ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْعَبِیْنُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے کہ میں ڈرسانے والا اور عذابِ الہی کے

نزول کو ظاہر کرنے والا ہوں۔

انسان النور میں ولقد اتینک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم کے شانِ نزول کے متعلق
شانِ نزول مذکور ہے کہ ابوجہل کے لیے شام سے اس قدر مال کثیر لایا گیا جو سات قافلوں پر مشتمل تھا۔ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کپڑوں کے محتاج اور بھوکے تھے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کرام کی حالتِ زار پر ترس آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ
ہم نے آپ کو سبعاً من المثانی دی جو ان کے ساتوں قافلوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس لیے آپ ابوجہل کے قافلوں کو
نہ دیکھیے کیونکہ وہ تو متاعِ دنیا اور نہایت خفیس شے ہے اور اپنے صحابہ کرام کے لیے بجائے غم کھالے کے ان کے ساتھ خوش اخلاقی

استعمال کیجیے۔ اس لیے کہ ان کے لیے آپ کی غرض اخلاقی دنیا بہر کی نعمتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔

○ نزاد الجاحم الصغیر میں مرقوم ہے کہ سورۃ فاتحہ کو ایک پڑے میں اور سالم قرآن مجید کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو سورۃ فاتحہ سات بار قرآن مجید سے ہماری ہوگی۔ (یعنی افضل ہوگی)

○ سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔

○ خواص القرآن میں مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ کو پاک برتن پر لکھ کر اسے پانی سے دھو کر مریض کو پلایا جائے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا [ان شاء اللہ تعالیٰ]

○ سورۃ فاتحہ کو نیٹے کے برتن میں مشک سے لکھ کر گلاب کے پانی سے دھو کر کسی کند ذہن کو پلایا جائے تو وہ ذہین ہو جائیگا۔ اسی طرح اسے سات روز مسلسل پلایا جائے۔ [ان شاء اللہ تعالیٰ]

○ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تَفْسِيرَ صُوفْيَانِه سبعاثم نے آپ کو سات ذاتی صفات عنایت فرمائی ہیں:

۱۔ سمع ۲۔ بصر ۳۔ کلام ۴۔ حیات ۵۔ علم ۶۔ ارادہ ۷۔ قدرت

من العتافی یعنی العتافی کی خصوصیت سے۔ اس سے مظہریت ذاتی و صفاتی مراد ہے۔ یعنی مظہریت ذاتی و صفاتی جو صرف حضرت انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ آپ کو ہم نے عنایت فرمائی۔ یاد رہے کہ مظہریت ذاتی و صفاتی انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔ اگرچہ ملائکہ فوری مخلوق ہیں لیکن وہ بھی اس دولت سے محروم ہیں۔ اسی سے و علم آدم الاسماء کلہا کا مجید کھلا کہ آدم علیہ السلام اسی مظہریت ذاتی و صفاتی سے سجد و ملائکہ ٹھہرے۔ الاسماء میں بعض اسماء ذاتی تھے اور بعض صفاتی۔ اور وہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ ملائکہ ان سے بے خبر تھے۔ وہ اسی لیے کہ آدم علیہ السلام اسماء ذاتی و صفاتی کے مظہر تھے اور ملائکہ مظہر نہیں تھے۔ اسی لیے انہیں بے خبر رکھا گیا تھا۔ ہاں ملائکہ بعض صفات کے مظہر ہیں لیکن وہ بھی اس طرح نہیں جیسے آدم علیہ السلام تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا: ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان اسماء کو ملائکہ کرام کے سامنے پیش کر کے فرمایا مجھے ان اسماء کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔ چونکہ ملائکہ کرام بعض صفات کا مظہر تھے اس لیے آدم علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ قالوا سبجنا نک لا علم لنا الا ما علمتنا تیری ذات پاک ہے ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یہی راز تھا کہ ملائکہ کرام آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ والقرآن العظیم اس سے وہ حقائق مراد ہیں جو قائم بذاتہ تعالیٰ ہیں اور یہی قرآن اللہ تعالیٰ کے اخلاق قدیر کا ایک خلق ہے جسے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا: و انک العلی خلق عظیم اور اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ خلق عظیم پر ہیں۔

بنی علی عاصم رضی اللہ عنہما سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کان خلقہ قرآن۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔

ولا تمدن عینک الی ما متعنا بہ انہ واجبا منہم اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عہدہ دار یا نبی کو بلند مقامات پر فائز فرماتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ وہ جہانی اور روحانی دونوں آنکھوں کو دنیوی اسباب اور اخروی انعامات سے ہٹالیں اور اہل دنیا و آخرت کا تصور بھی دل سے مٹا دیں۔ ولا تحزن علیہم یعنی ان کے ساتھ رہ کر جو درجات و مقامات فوت ہو گئے ان کا بھی غم نہ کھائیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس خاصہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ شب معراج بہت ارفع مقامات کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ کو افواہ و تجلیات نے گھیر لیا لیکن آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ انھیں خیال میں لائے جبکہ آپ محبت حق میں مستغرق تھے تو ان کی طرف توجہ کی کیا ضرورت تھی۔ اسی لیے فرمایا وہ مقامات ادنیٰ تھے۔ وہ آپ کی توجہ سے رہ گئے تو کیا ہوا و احفض جناحک للہو منین اس مقام اعلیٰ پر اب آپ تواضع و انکساری سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کیجئے تاکہ ہم آپ کو اور غیر منتہی نعمتوں سے مالا مال کریں۔ اس سے اور بلند مراتب سے رفعت بخشیں۔

یعنی جب آپ کو مقام محبوبیت نصیب ہوا تو وہی طرز ادا مومنین کو بھی سکھائیے تاکہ وہ بھی آپ کی دوسری تفسیر اتباع سے یہ مراتب و درجات اور مقام محبوبیت حاصل کر سکیں۔ اس تقریر کی تائید آیت: قل انکم تہبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ [فرمائیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو تمھیں اللہ تعالیٰ محبوب بنائے گا] سے ہوتی ہے۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

تفسیر عالمانہ قول بانی ہے یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور یہ ولقد آتیناک الذیہ کے متعلق ہے۔ اس لیے کہ آیتنا، انزلنا کے معنی کو متضمن ہے۔ یعنی ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید جو یہود و نصاریٰ کی کتابوں و تورات و انجیل کے مشابہ ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لکن اقال: الَّذِیْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ یٰمِنِ وَتَسْرَانِ جو آپ پر نازل ہوا۔ عِضِیْنَ [ٹکڑے ٹکڑے کر دیا]

عضیض یعنی اجزاء۔ یعنی ٹکڑے ٹکڑے۔ السدین موصول اپنے صلہ سے مل کر ان کے اقتسام [تقسیم کرنے] کی کیفیت کی صفت ہے۔ یعنی انھوں نے قرآن مجید کو حق و باطل کی طرف تقسیم کیا محض عداوت اور بغض و حسد کی بنا پر۔ مثلاً جو آیات و احکام ان کی کتابوں کے موافق ہیں انھیں کتے ہیں یہ حق ہیں اور جو آیات و احکام ان کی کتابوں کے موافق نہیں انھیں باطل

کہتے ہیں۔ یہی معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

ف : قرآن مجید اور توراۃ و انجیل کی یہ تشبیہ انزال میں ہے امد ایسی وجہ تشبیہ عرب میں عام ہے۔

ف : درود ابراہیمی کی وجہ تشبیہ میں بھی یہی تقریر ہوگی ورنہ اس سے لازم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکمل و افضل ہوں۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو (اسی طرح توراۃ و انجیل کو بہ نسبت قرآن) مشبہ بہ تقدم فی الوجود کی حیثیت سے بنایا گیا ہے ورنہ کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں نبی آغا خزان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں توراۃ و انجیل اور کہاں قرآن عظیم !

حل لغات : عضین 'عضۃ کی جمع ہے بخۃ الفرقۃ و القطعة یعنی ایک ٹکڑا۔ عضۃ در اہل عضوۃ بروزن فعلۃ عضی الشاة تعضیۃ۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب بکری کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔

سوال : عضین کو جمع نہ کر سالم پر کیوں لایا گیا !

جواب : قاعدہ ہے کہ جہاں واؤ محذوف ہو اس کے لیے صیغہ جمع نہ کر سالم کا لایا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ یہاں واؤ محذوف ہے جیسے ستین و عزیز میں کیا گیا۔

ف : قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں تشبیہ دی گئی ہے شے ذی الجسد والروح سے اگر جس طرح ایک ذی جسد و روح کے ٹکڑے کرنے سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا نام و نشان بکھٹ جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کو اگرچہ بظاہر تو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے لیکن اس کے معانی و معارف ہم غلط بیان کیے تو گویا انھوں نے قرآن کی اصل روح اور اس کے نام و نشان کو مٹانے کی مذموم و ناکام کوشش کی۔ اس سے ان کے فعل کی قباحت و شامت کا اظہار مطلوب ہے۔

دوسری تفسیر : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر المقتسین سے وہ بارہ یا سولہ افراد مراد ہیں جنہیں ولید بن مغیرہ نے موسم حج میں تکریم و محظرت کے مختلف مقامات اور راستوں پر مقرر کیا تاکہ وہ حجاج کے دونوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط تاثر پیدا کریں۔ ولید بن مغیرہ کے حکم پر یہ لوگ غلبہ چوکوں، چوراہوں اور راستوں پر پھیل گئے اور جو نیا آدمی حج کے لیے آتا، کوئی اسے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں، کوئی کہتا وہ ساحر ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ عزات ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں، کوئی کہتا کوئی کچہ کہتا۔ مگر وہ حجاج نبی کے اور متابعت رسول میں کوئی کسر اٹانہ رکھی۔

[اگرچہ ان بدبختوں نے حجاج کو بہکانے میں ابڑی چوٹی کا زور دیا لیکن یہ

ٹٹے ہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے اعدائے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چسپہ چاتیرا !

ف : چنانچہ ایسے ہر اک ان سب [حجاج کو ہکانے والوں] کو اللہ تعالیٰ نے عزاؤں و دربار اس سے قبل مختلف آفات و بلیات میں مبتلا کر کے تس نرس کر دیا۔

اس تقریر پر الذین موصول اپنے صلہ سے مل کر انذر کا مفعول ہے۔ یعنی وہ انذر جو النذیر میں متضمن ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی، انذر المقتسمین^۱ یعنی ان لوگوں کو ڈرائیے جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں یا اس معنی کو کوئی [قرآن کو] کتا ہے کہ یہ شعر ہے، کوئی کتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ کمانت ہے، کوئی اساطیر الاولین سے تعبیر کرتا ہے۔ انہیں فرما دیجیے کہ عنقریب تم عذاب میں مبتلا ہو گے۔

ف : ماضی بمعنی مستقبل ہے کیونکہ قادم ہے کہ جو فعل یقیناً وقوع پذیر ہو اسے ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ایک معجزہ ہے کہ جو فعل ابھی واقع نہیں ہوا اس کی قبل از وقت خبر دے دی۔ [اسی کو ہم اہل سنت و الجماعت علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں] یہی معنی اظہر ہے اسے ابن اسحاق نے الکملہ لابن عساکر میں بیان فرمایا ہے۔

قَوْلُكَ لَعَسَ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ اَجْمَعِينَ مجھے آپ کے رب کی قسم کہ ہم سب سے سوال کریں گے قیامت میں۔ یعنی کفار کے تمام اقسام سے۔ وہ قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں یا کوئی اور؟ یہ سوال باز پرس اور زجر و توبیخ کا ہوگا۔ یعنی انہیں کہا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیے۔

سوال : دوسرے مقام پر فرمایا:

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ - پس اس دن گناہوں سے نہ انسانوں سے نہ جنوں سے

سوال ہوگا۔

لیکن آیت مذکورہ بالا سے ظاہر ہے کہ ان سے سوال ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں تطبیق کس طرح ہوگی۔

جواب : آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سوال اس معنی پر نہ ہوگا کہ ان سے معلومات حاصل ہوں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بلکہ ان کے متعلق زجراً و توبیخاً کہا جا رہا ہے۔ جیسے جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا مطلب اظہارِ ناراضگی ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس قدر ناقابلِ معافی مجرم ہیں کہ مرتے ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان سے ان کے کردار کی تفصیل وغیرہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ دنیا میں جو قول و فعل کیا۔ یا نہ کرتا تھا تو کہ یاد دہانہ۔

بحوالہ علوم میں سوال مذکور کو کہ جواب لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا۔ اس کے متعلق پچاس ہزار سال کی معتدات بتائی گئی ہے۔ اسی لیے اس دن کو کئی قسم کے زمانے اور کئی طرح کے حالات و وقوع پذیر ہوں گے۔ بعض اوقات تو ان سے سوال

اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی گفتگو ہوگی۔

حدیث شریف قیامت میں ایک دُور ایسا آئے گا کہ اس دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

و اقبل بعضهم علی بعض یسألون - وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔

اور ان پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔

ف : علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال کرے گا کیونکہ یہی کلمہ نجات ہے اور کلمہ علیا ہے۔ اسے اگر ایک پلٹے میں رکھا جائے اور چودہ طبقات دوسرے پلٹے میں، تو کلمہ توحید ان چودہ طبقات سے بھاری ہوگا۔ اور یہ کلمہ جو کوئی ایک بار کہتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی بھلا کے برابر ہوں۔ مغربی نے فرمایا : ۱۰

اگرچہ آئینہ داری از برائے رخس

دلے چہ سود کہ داری ہمیشہ آئندہ

بیا بصیقل توحید ز آئینہ بردار

بخار شرک کہ تا پاک گردو از زنگار

[ترجمہ : اگر تم شیشہ چہرہ دیکھنے کے لیے رکھتے ہو تو اس شیشے کا کیا فائدہ جس پر تاریکی ہو۔ آئینے توحید کے صیقل سے

شیشے کو صاف کیجیے تاکہ اس سے شرک کی بنیاد دور ہو۔ پھر شیشہ کی صفائی کے بعد پھرہ دیکھیے]

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کا اظہار فرمائیں۔ اور وہ مقام و مرتبہ نہرت ہے۔ اور آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنی تعریف سنائیں کہ آپ نذیر لکافریں اور مبشیر

للمؤمنین ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی حکم تھا کہ آپ اہل ایمان کے لیے رحمت و شفقت فرمائیں بلکہ ان کے لیے تواضع فرمائیں۔ کما قال : و اخفض جناحک للمؤمنین تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت لطف کا اظہار ہو۔ اور آپ کو حکم تھا کہ کفار کو تنبیہ و وعید سنائیں۔ کما قال :

قل انا النذیر العبین کما انزلنا مقتسمین یعنی اسے کافر و اتمارے اوپر عذاب نازل ہوگا جیسے مقتسمین پر نازل ہوا۔

المقتسمین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فکر و دعوت دی کہ امور غیر شرعیہ کا ارتکاب کیا۔ ایسے لوگ قہر الہی کا منظر ہیں۔ جیسے

اعمال صالح کے پابند حضرات منظر الطاف الہی ہیں۔ جو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لطف کے دروازے پر دستک دیتا ہے

اسے معزز و مکرم بنایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے اور جو قہر الہی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے

اس کی نہ صرف اہانت کی جاتی ہے بلکہ اسے دارین میں معذب و مقہور بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ العقصیین کے متعلق مزید وضاحت فرمائی کہ
 الذین جعلوا القرآن عضنین یعنی انھوں نے قرآن مجید کا جو اپنے اغراض و مقاصد پر تقسیم کر دیا۔ بعض تو صرف اس کی ثناء و ثناء
 کے جوچے لگے انھیں قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قرآن قرآن کہہ کر اپنی روزی کا سبب سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اسے حفظ کر لیتے ہیں انہیں
 حفاظ القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات بھی حفظ قرآن کو اپنی روزی کا ذریعہ سمجھتے ہیں [بعض حضرات تراویح اور شبینہ صرف دنیوی لالچ
 کے لیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے آمین] بعض حضرات قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کر اس کے ذریعہ اپنی شہرت کو چار چاند لگاتے ہیں
 اور اسی سے دنیا بڑھتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن مجید کی آیات سے فقہی مسائل کا استخراج کر کے دنیا جمع کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآنی
 قصے اور اس سے کئی طرح کے عجائبات و مواعظ عام کو سن کر دولت کاتے ہیں۔ بعض لوگ قرآنی آیات پڑھ کر اپنے مذہب پر
 استدلال کرتے ہیں۔ وہ اپنے غلط استدلال سے کافر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا: فوہم لیسئلہم اجمعین عما کانوا یعملون
 یعنی انھوں نے جو عمل اللہ اور فی اللہ یا خواہش نفسانی پر صرف دنیوی منفعت کے لیے کئے ان سے سوال ہوگا۔ چنانچہ دوسرے
 مقام پر فرمایا: االصادقین عن صدقہم صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں سوال ہوگا یعنی وہ صدق جو اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے انھیں ملا۔ اس کے متعلق سوال ہوگا نہ وہ جو ان کے پاس ہے۔ یہی تفسیر حضرت عبیدہ بن جریج سے منقول ہے۔ اور یہی
 معنی لطیف بلکہ الطیف ہے اس لیے کہ ایمان و اسلام اور صدق لوگوں کے سامنے تو آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں صعب تر ہے
 ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسلام اور صدق کو حقیقی بنائے، نہ لفظی و اعتباری جو بالکل مردود و نامقبول ہے۔
ف : البراقاسم فقیر سے منقول ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح اور درست ہوں تو ان میں نجات ہے
 لیکن وہ ایک دوسرے کو ساتھ ملائے ناممکن رہتی ہیں:

۱۔ اسلام خالص عن الظلمۃ

۲۔ پاک غذا

۳۔ اعمال میں صدق اللہ

درباق الذہب میں مرقم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عادل ہونے کے باوجود عدول سے خوفزدہ
 نہ تھے۔ وصال کے بارہ سال بعد خواب میں آپ سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا: حساب دے کر

حکایت

ابھی فارغ ہوا ہوں۔

لے دو ہمارے ہیں تجوید کا بڑا چچا ہے۔ خدا کرے اس سے اور زیادہ ہو۔ لیکن قاری حضرات کو چاہیے کہ اسے روزی کا ذریعہ بنائیں۔
 نے فقیر نے تفسیر کی کچھ خدمات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ لطیف حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس زمرہ سے بچائے۔ آمین
 اویسی غفرلہ

سبق : یہ ان پاکباز بزرگوں کا حال ہے اس بیمارے کا کیا حال ہوگا جو ہر آن اللہ تعالیٰ کی مفاہات کی ایذا میں مصروف ہے۔
فَاَصْدَعُ بِنَا تَوْهُمُ پس ظاہر کیجیے اسے جس کا آپ کو حکم ہے۔ مامور اور اس کا نام مذکور ہے
تفسیر عالمانہ یعنی جن شرعی احکام کا آپ کو حکم ہے اسے مکمل کھلا بیان کر دیجیے۔ اس سے ادا و نواہی وادبیں۔

حل لغات : فاصدع : اصدع بالحجة سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بات کو واضح طور پر بیان کرے۔
 دراصل یہ الصدیع سے ماخوذ ہے بمعنی الفجر یعنی صبح۔ یا فاصدع بمعنی فافرق ہے۔ یعنی اسے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم !
 حق و باطل میں فرق کر دیجیے اور حق کو کھل کر بتائیے اور اسے اس کے غیر سے جدا کر لیجیے۔ اس وقت الصدع فی الزجاجة سے
 ماخوذ ہوگا۔ بمعنی الابانة۔ چنانچہ قاموس میں ہے کہ الصدع الشق فی شئ صلب ، الصدع یعنی کسی سخت شے میں چیر پڑ کر۔
 اس تقریر پر فاصدع یا تَوْهُمُ کا معنی ہوگا کہ آپ کفار کو توحید کا اعلان کر کے ان کی جاعتوں کو چیریں۔

اس آیت کے نزول سے قبل حضور علیہ السلام کفار سے چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب یہ آیت
شانِ نزول نازل ہوئی تو آپ نے کھلم کھلا توحید کا درس دینا شروع کر دیا۔ (کذاتی تفسیر ابی العیث)

تفسیر صوفیانہ — اور — ازالہ اوہام و ہمایہ امور کے اظہار پر مامور تھے لیکن معارف و حقائق کو مخفی
 رکھنے پر مجبور تھے سوائے خواص کے جو ان کے اہل تھے۔ جنہیں تا حال سینہ بسینہ وہ معارف و حقائق نصیب ہوتے چلے آئے ہیں۔
 ہیں۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : س

رسید جاں لب و دم نمی توانم زد
 کہ سر عشق ہی ترسم آشکار شود

[ترجمہ : میری جان لبوں پر ہے۔ لیکن دم نہیں مار سکتا اس لیے کہ خطر ہے کہ کہیں عشق کا راز ظاہر نہ ہو]
 [بعض جہال صوفیاء کہہ کرتے ہیں کہ ان امور مخفیہ کے اظہار پر ہم مامور ہیں۔ ان کے رویں صاحب روح البیان

ازالہ وسم حضرت ملانا اسماعیل حق البروسوی قدس سرہ رقم طراز ہیں :]

واما ما صدر من بعضهم من دعویٰ الماموریۃ
 فی اظہار بعض الامور الباعثۃ علی تفرق الناس
 و اختلافهم فی الدین فمن الجہل بالمراتب و
 عدم التمییز بین ما کان ملکیا و رحمانیا و
 بین ما کان نفسانیا و شیطانیا فان الطريق و
 المطلب عزیز المنال۔ واللہ الہادی الی
 حقیقۃ الحال۔ [ص ۵، ص ۲۹۱]

اور جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بعض امور سے لوگوں کے
 متفرق ہونے کے باوجود ان اسرار کے اظہار پر
 مامور ہیں وہ جاہل ہیں انہیں اسرار ملک و رحمانی کا علم نہیں
 بلکہ وہ نفسانی و شیطان فی القاف اور اسرار رحمانی وغیرہ کے
 مابین تمیز نہیں رکھتے اور ایسے طریق والے ہست کم ہیں۔
 یعنی اولیاء اللہ۔ واللہ الہادی الی حقیقۃ الحال۔

مکتبہ عرفان مجو از خاطر آلودگان

جوہر مقصود را دلہائے پاک آمد صدف

[ترجمہ: جن کے دل غل و غش میں مگوث ہیں ان سے دنا کی باتیں مت پوچھ۔ ہاں ایسے اسرار و نور روشن دلوں کے ہاں ہیں]

تفسیر عالمانہ ذرا عرضِ عینِ المشْرِکین اور مشرکین سے زور دہانی کیجیے۔ یعنی جو کہہ رہے ہیں اس طرف توجہ نہ دیجیے۔ یعنی ان سے بدلہ نہ لیجیے۔

سوال : اگر کوئی سوال کرے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو بددعائیں دیں اور وہ بددعاؤں قبول فرمائیں۔
 اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم — مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن العاص کے قریب سے گزرے تو وہ حضور علیہ السلام کی نقیبیں اتارنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے مڑ کر دیکھ کر فرمایا :
 اللهم اجعل به وضعا۔ اے اللہ تعالیٰ ! اسے گرگشت کی طرح بنا۔

حضرت علیہ السلام کے کچھ پردہ کا پنا اور وہیں پر غرقِ فکر آنے لگا۔ یہاں پر الوغِ بھنے الارغاش یعنی کا پنا، غرقِ فکر انا مر رہا ہے۔

جواب : حضرت علیہ السلام کا حکم کہ بد دعا کرنا ان کے عقودِ علم کے منافی نہیں اس لیے کہ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بن العاص کے لیے بد دعا کی اجازت عطا ہوئی بلکہ ہمارے نزدیک تو آپ کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے اذن پر مبنی تھا۔ [جب ہم اویا اللہ کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ تمام الانبیاء والاویا ہیں۔ چنانچہ صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا:]

فان الوارث الكامل لا يصدر منه إلا ما فيه
 اذن الله تعالى فما ظنك باكمل الخلق علما
 وعملا وحالا - [روح البیان، ج ۴، ص ۹۴]

وارث کامل، ولی، کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے اذن
 سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے لیے
 عقیدہ ہو کہ نہ آپ علما و عملا و حالا مجملہ مخلوق سے
 اکمل ہیں۔

إِنَّا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بے شک ہم نے کفایت کی استہزاء کرنے والوں کی، ان کا قلعہ قمع کر دیا اور انھیں

تباہ و برباد کر دیا ۔

ف: کاشفی ہیں۔ بچے کو ہم نے آپ کو استہزا کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھا۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَبْذُورِينَ بآلِهِمْ كُفْرًا
اسم موصول منصوب - ہے کیونکہ وہ مستتر ہیں کی صفت ہے۔ اور انہیں اس لیے مذکورہ صفت سے موصوف فرمایا تاکہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ دوسرا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو تنبیہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے پر اللہ تعالیٰ نہ صرف سخت ناراض ہوتا ہے بلکہ فوراً سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قیسرا ان لوگوں کو معلوم ہو کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو بالکل ناقابل معافی ہے۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس وہ منقرض ہوجائیں گے یعنی انہیں اپنا انجام معلوم ہوجائے گا اور اپنے کردار کا بدلہ دیکھ لیں گے۔ اس سے انہیں وعید سنائی گئی ہے۔

قاعدہ : سوف ، لعل ، عسی ملوک کے وعدے میں واقع ہوتا ہے اور ان کی وحید میں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ امر خواہ مخواہ ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ وعید ہے۔

جہور کا مذہب ہے کہ یہ آیت ان پانچ لیڈروں کے حق میں نازل ہوئی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یادہ شان نزول دینے میں سب سے پیش پیش تھے اور یہی لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ استہزاء کرتے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں تباہ کر دیا اور ان کی تباہی و بربادی بدر سے پہلے واقع ہوئی

① حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ استہزاء دشمنانِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بد انجام کرنے والوں میں ایک العاص بن وائل السہمی یعنی عربین العاص بن وائل السہمی کا والد جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یہی بد بخت آپ کے پیچھے ناک چڑھتا اور منہ کھولت پھرتا تھا اور طرح طرح کی ہنسی مذاق کرتا تھا ایک دفعہ بارش میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنے دو بیٹوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو کسی ایک دادی میں اُترا تو زمین پر قدم رکھا تو وہ عمارتیں مارنے لگا سانپ نے دس لیا ہے بہت بڑی جستجو کی گئی لیکن معلوم نہ ہو سکا اس سے اس کا پاؤں سوچ گیا یہاں تک کہ اس کا پاؤں اونٹ کی گردن جیسا مٹا ہو گیا بالآخر اسی مرض سے وہیں پر وہی جہنم ہو گیا۔

② مذکورہ دشمنوں میں سے دوسرا الحارث بن القیس العطیہ تھا اس نے تمکین مچھل کھائی اس سے پیاس پھر گئی پانی پینے کے باوجود سیر نہ ہوتا تھا اُٹھتا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا بالآخر وہیں مر گیا۔

③ الاسود بن المطلب بن الحارث بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک تھا جس کا انجام یوں ہوا کہ کہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ سفر پر کہیں چلا ایک دھنکے نیچے آرام کے لیے ٹھہرا حضرت جبریل علیہ السلام آکر اس کے سر پر ٹھونسنے لگائے ٹھگے اور وہ دھار میں مارتا تھا اس کا نوکر کہتا تھا کہ آپ خواہ مخواہ شور مچاتے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا بالآخر وہ اس طرح چیخا چلاتا مر گیا اس بد بخت کا کام تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشاروں و غمزوں سے ہنسی مذاق کرتا تھا بلکہ جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو رام کر دیکھتا تو حارث کی نظر سے دیکھتا تھا۔

④ اسود بن عیدہ بنوٹ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک تھا وہ ایک گھر سے نکلا تو اسے وہ گرم ہوا

کے جھنجھے سے کونے کی طرح کالا سیاہ ہو گیا جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو اسے گھر والے بھی نہ پہچان سکے بلکہ اسے آتے دیکھ کر اجنبی سمجھتے ہوئے اسے گھر میں داخل ہونے سے زبردست روک دیا بلکہ اپنے گھر سے دھکیل دیا بالآخر وہ اسی وقت ڈھاری کے ساتھ مرا تھا۔

ف انسان النبیون میں ہے کہ یہ اسود و حضور نبی کریم کا ماموں زاد تھا باوجود اتنا قریبی رشتہ دار ہونے کے حضور علیہ السلام کا مخالف تھا اس کی عادت تھی کہ جو نبی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھتا تو ہنستے ہوئے کہتا لو دیکھو یہ ہیں کسری اور قیصر کے شہنشاہ [وہ اس لیے کہ حضور کریم نے خبر دی تھی کہ میرے امتی مغربیہ کسری و قدیمہ کے شاہی محلوں پر قبضہ کریں گے]۔ وہ بہت اسی خبر کے پیش نظر مذاق کرتا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ان کے تن پر پیٹنے پرانے کپڑے تھے اور ان کی معاشی و اقتصادی حالت نہایت زبوں تھی۔ [اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی خبر غیبی پر اعتبار نہ کرنا دشمنان نبی علیہ السلام کا

شیوہ رہا ہے]

⑤ ولید بن مغیرہ یعنی حضرت خالد سیف من سیرت اللہ کا والد بھی حضور علیہ السلام کا سخت دشمن تھا اور یہی شخص ابو جہل کا سکا چچا تھا۔ اس کی بد انجامی کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص تبر بنا رہا تھا، ایک تیر اس کے کپڑے سے چٹ گیا۔ اس نے ازراہ تکبر اسے اپنے کپڑے سے نہ اتارا، ویسے ہی اڑتے ہوئے چلتا گیا۔ کہیں جا کر اس نے وہ کپڑا کندھے پر ڈالا تو وہی تیر اس کی اکھل رگ میں چبھ گیا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

ف تفسیر کاشفی میں ہے کہ قریش کے پانچ لیڈر حضور سرور عالم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں پیش پیش تھے، جہاں آپ کو دیکھتے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا محول کرتے۔ وہ طواف کرتے بھی حضور علیہ السلام کا نام مبارک لے لے کر مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں رونق افروز تھے اور آپ کے ہاں جبریل علیہ السلام بھی حاضر تھے۔ مذکورہ بالا پانچ اشخاص حسب معمول حضور علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ [صلی اللہ علیہ وسلم]! اگر اجازت ہو تو ان کا کام تمام کر ڈالوں، یعنی یہیں انہیں نیست و نابود کر دوں۔ آپ نے اجازت بخش کر جبریل علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی، عاص بن وائل کے پاؤں کے تھوکوں، حارث بن قیس کی ناک، اسود بن یغوث کے چہرے اور اسود بن مطلب کی آنکھ کی طرف ذرا سا اشارہ کیا تو یہ پانچوں چند دنوں کے بعد تباہ و برباد ہو گئے۔ چنانچہ ولید تیر سڑکی دکان سے گزرا تو تیر کا پھل اس کے کپڑے کے دامن میں چٹ گیا۔ اس نے ازراہ تکبر اسے کپڑے سے انگ نہ کیا۔ وہ تیر کا پھل اس کی پنڈلی میں چبھ گیا جس سے دگ شریان کھل گئی۔ ایسا خون جاری ہوا کہ اس نے بند ہونے کا نام نہ لیا۔ بالآخر اسی سے ملا۔

عاص کے پاؤں میں کاٹنا چبھ گیا اس سے پاؤں متورم ہو گیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔

حارث کی ناک سے خون اور گند پانی جاری ہوا اس سے اس کا کام تمام ہوا۔

گستاخوں کا انجام بد

اسود اپنے چہرے کو کسی وجہ سے مٹی اور کانٹوں پر مار مار کر مر گیا۔

اسود بن مطلب اندھا ہوا، غصے سے سبز زمین پر ٹپک ٹپک کر مر گیا۔

و : اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ استنارۃ الضیاع کرتے ہیں ان کا کام میں خود تمام کر دیا گا۔ چنانچہ وہ وعدہ اس طرح پورا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو بھی کوئی تکلیف نہ آسانی پڑی اور دشمنانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیفرِ کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا انجام جس تباہی و بربادی سے ہوا ازمنہ سابقہ اس کی مثال دینے سے فائز نہیں۔ انا کفایت المستہزئین میں یہی لوگ مراد ہیں۔ رکذانی انسان البین۔

و : یہ صرف ان کی شہرت کی وجہ سے کہا گیا ہے درحضور علیہ السلام کے ساتھ محض تحمل کرنے والے اور بھی بہت تھے منجملہ ان کے ابو جہل، ابولہب، عقبہ اور حکم بن العاص وغیرہ۔ یہ لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے۔ کبھی آپ کے دروازے پر گندگ ڈال دیتے کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے اور کبھی غروں اور اشاروں آپ کی تنقید کرتے۔ وغیرہ وغیرہ

فقہی شریف میں ہے :

حکایت ثنوی

آں دہاں کڑ کرد و از تمسخر بخواند

مر محمد را دہانش کثر بماند

باز آمد کاے محمد عفو کن

اے ترا اطاف و علم من لدن

من ترا افسوس می کردم نہ جہل

من ہم افسوس را غسوب و اہل

چوں خدا خواہ کہ پردہ کس درو

میلش اندر طعنہ پا کاں برد

در خدا خواہ کہ پرشد حبیب کس

کم زند در حبیب معیوبان نفس

[ترجمہ : جس پر بخت نے حضور علیہ السلام کا نقل آمارتے وقت چہرہ بگاڑا اس کا چہرہ بگڑ گیا پھر اس نے حضور علیہ السلام سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ جس کا پردہ چاک کرتا ہے تو اسے اللہ والوں کی عیب جوئی میں لگا دیتا ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ

پر... لکھتا ہے وہ لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے]

و انا كفى لك المستهزدين یعنی جو لوگ شریعت کو اپنی جہلی عادت پر ڈھالتے ہیں اور مفسد اپنے وہم سے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے دین سے نفی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

تفسیر صوفیانہ

بھی انہیں نفی مذاق کی سزا دے گا اس لیے کہ یجعلون مع اللہ الہا آخر وہ اپنی عادات اور غراشات اور دنیوی مزیویات کو پورا کرنے کے لیے شرعی امور کو استعمال کرتے ہیں۔ فسوف یعلون عقریب انہیں معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ) چنانچہ کسی [شاعر] نے کہا اسے

سوف تری اذا انجلی الغبار

افرس تحتك امر حمار

[ترجمہ: جب غبار ہٹ جائے گی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ تیری سواری گھوڑا ہے یا گدھا]

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِشَكِّ هَيْئِ مَعْلُومٍ ہے کہ آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا ہے بمبایقو لئون کا فزون کی باتوں سے۔ مثلاً جب وہ کفر و شرک بچے اور قرآن پاک پڑھیں کرتے

تفسیر عالمانہ

اور اسلام اور آپ سے ٹھٹھا محفل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی بکواسیات سے حزن و ملال ہوتا ہے۔

ف: لفظ قد حضور علیہ السلام کے ملال کی تاکید پر دلالت کرتا ہے اور اس سے وعدہ وعید کی تاکید مطلوب ہے۔

قاعدہ: ابن حجب نے لکھا کہ یہی لفظ قد مضارع میں داخل ہو کر تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ یعنی عجز و نیاز سے اس کی حمد بجالا کر اس سے التجا کیجیے یعنی جس وقت کوئی دکھ اور تکلیف آپ پر وارد ہو یا حزن و ملال آپ پر غالب آجائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کیجیے۔

ف: کاشفی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کیجیے جس میں حمد انہی ہو۔ جیسے سبحان اللہ والحمد للہ۔ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے نقص و عیب کے سلب کا اظہار ہوتا ہے۔

قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے جن اسماء میں سلب کا مفہوم ہے وہ سب کے سب اسی کلی میں داخل ہیں۔ جب ہم نے کہا سبحان اللہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب و نقائص [جو ہماری عقل میں آسکتے ہیں] کی نفی کر دی۔ جب ہم نے الحمد للہ کہا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے محال و جلال [جو ہماری عقل و فہم میں آسکتا ہے] کا اثبات کیا۔

ف: اسماء سلبیہ مثلاً قدوس یعنی ہوا الطاہر عن عیب: اور السلام ہوا الذی سلم من کل اذیۃ۔ اور اسمائے اثباتیہ مثلاً علیم و قدیر اور سمیع و بصیر وغیرہ۔ اس معنی پر حمد سے اللہ تعالیٰ کے کمال ذاتی و صفاتی کے جملہ افراد ثابت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

لے موردی اور تلیفی، احراری اور دیوبندی گروہ شریعت اور اسلام کو ڈھال بنا کر اپنا افسوسیدہ کام کرتے ہیں ۱۲ اویس غفرلہ

وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہوجاؤ سجدہ گزاروں سے۔ یعنی نماز سے تمام دن دور ہو جائیں گے۔

دکھوں کا مداوا — نماز [یعنی نوافل پڑھتے]

بحوالہ علم میں مرقوم ہے کہ کثرتِ سجود سے دُکھ ٹل جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ گزار لوگوں سے ہر جاؤ۔ اور بندے کی مراد اس وقت پوری ہوتی ہے جب کثرت سے بارگاہِ حق میں سر جھکایا جائے۔

نکتہ: صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں کہ سجدے سے بندے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے۔ اور انسان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اسے توجہ الی اللہ نصیب ہو۔ اور یہ حکم بتدی کے لیے ہے۔ اور جو ساکنت منہی ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دائمِ حضور ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو برابر پاتا ہے اس لیے کہ وہ شب و روز خود بخود سر بسجود رہتا ہے اور اسے ایسے سجود سے راحت و فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اسے نماز سے ہی چین ملتا ہے نماز نہ پڑھے تو وہ بے چین رہتا ہے۔ جیسا کہ اولیاءِ کرام کے حالات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے: [۷۷]

یک ذوق سجدہ پیشین خدا

خوشر آید از دو صد دولت ترا

[ترجمہ: وہ سجدہ جو تم ذوق سے کرتے ہو وہ ہزاروں دولتوں سے بہتر ہے]

ف: کاشفی کشف الاسرار میں رقم طراز ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیبِ کریم علیہ التیمتہ والتسلیم سے فرمایا کہ اے محبوب [صلی اللہ علیہ وسلم]! ہمیں آپ کے حزن و ملال اور دشمنوں کی ایذا رسانی کا علم ہے۔ ہمارا حکم ہے کہ آپ حضورِ قلب سے نماز پڑھیے کیونکہ نمازیں مشاہدہ یار ہوتا ہے اور دیدارِ یار سے دُکھ درد کا تحمل آسان ہوجاتا ہے۔

حکایت ایک عاشق زار کی ایک پیرِ طریقت سے منقول ہے کہ کسی عاشقِ زار کو بغداد کے ایک بھرے بازار میں کوڑوں کی مار پڑ رہی تھی لیکن وہ اُفت تک نہ کرتا۔ لوگ متحسّش تھے کہ اس کا ماجرا کیا ہے۔ کسی نے اس سے [اُفت دکرنے کی] وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ جب مجھے مار پڑ رہی تھی تو میرا دست میرے سامنے تھا اس کے دیدار کی وجہ سے مجھے کوڑوں کی مار کی خبر تک نہ رہی۔

توتین می زن و بگذارتا من بیدل

نظارہ کنم آن چہرہ نگاہیں را

[ترجمہ: تم مجھے تلوار سے گھائل رتے رہو اور میں تمہارے چہرے کا نظارہ کرتا ہوں]

نکتہ: شریعتِ اکبر میں ہے کہ کلوبِ اخراں اور غمِ عالم احساس کرتے ہیں انہیں درحقیقت مشاہدہِ محبوب سے غمِ می ہے۔ درحقیقت محبوب کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے ان کے لیے غمِ عالم اور حزن و ملال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مثلاً مصر کی مرقوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے

اسلم تک نہ ہر صفت اسی لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مشابہ ہیں متفرق تھیں۔

حکایت ایک نوجوان کہ سحر سے بچنے میں زور زور سے کھڑے لگا رہے تھے تناوے کوڑے لگ چکے تو اس نے
نہ فریاد کی اور نہ کسی سے بچاؤ کا سبب ڈھونڈا بلکہ آہ تک بھی اس نے نہ سنی گئی لیکن جب آخری ایک کوڑا
لگا تو وہ عاثر ہو کر گر پڑا۔ شیخ شبلی قدس سرہ اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے اس نوجوان سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ
مناظرے کوڑوں تک یا رکے دیدار سے سرشار ہوتا رہا جب آخری کوڑا لگا تھا اس وقت میرے دوست نے نقاب اوڑھنا کوہیت
کے درد کا احساس ہوا۔ اس پر شیخ شبلی قدس سرہ نے فرمایا کہ

من عرف الله لا يكون عليه غم ابدا۔ جس نے اللہ کو پہچانا وہ دائمی غم سے محفوظ رہا۔

تفسیر عالمانہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ یعنی عبادت الہی پر مداومت کیجیے۔ حَشْوِ
يَا ثِيَّكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ یقین یعنی موت آجائے کیونکہ وہ لازماً آئے گی اور اس کا ہر ایک کو
یقین ہے۔ جب موت آنے لگی تو تمام شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے۔

نکتہ : ایقان کا اسناد موت کی طرف اس لیے ہے کہ موت ہر زندہ کی طرف متوجہ اور اس کی متلاشی ہے۔

آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ عبادت الہی پر تادم زیست مداومت کیجیے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے تادم زیست نماز اور زکوٰۃ
کی پابندی کا حکم فرمایا ہے۔

نکتہ : نماز کا وقت موت تک اسی یقین سے فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ عبادت کا اتنا نامرگ ہے اس لیے کہ موت کے بعد تمام اعمال
انسان سے منقطع ہوتے ہیں ہاں ان کا ثواب موت کے بعد حاصل ہوتا رہے گا لیکن یہ شرعی قانون کی بنا پر ہے ورنہ اہل حقیقت فرماتے
ہیں کہ عبادۃ کا انقطاع موت سے نہیں ہوتا بلکہ مرد مومن کی عبادت بعد از مرگ بھی باقی رہتی ہے۔ اس لیے کہ مرد مومن کی عبادت
کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور قلب فانی نہیں بلکہ وہ تو ملکوتی عالم کی شے ہے اور ہر شے جو ملکوتی ہو وہ فانی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس
کے تعلقات منقطع ہوتے ہیں جو اللہ سے اس کا اتصال چاہتے ہیں اور ہر معاملہ میں اس پر اعتماد کا سوال کرتے ہیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھے حکم ربانی اس طرح نہیں کہ میں مال جمع کروں یا تجارت کروں بلکہ میری
طرف دعا ربانی اس لیے ہوتی ہے کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں اور تادم زیست عبادت پر مداومت کروں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نمبر میں ہے کہ ولقد نعلم انك ليضيق صدرك یعنی ہمیں معلوم ہے کہ آپ بشارت
اور غایت شفقت اور کمال غیرت سے دل تنگ ہو جاتے ہیں ہایقوتوں بے عمل فرقہ پرشوں کی باتوں

سے کہ ان کی باتیں تو فرقہ پرشوں والی ہوتی ہیں اور اہل شریروں والے۔ ضہبہا بعد مرہلہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیے
کہ آپ ان بے عمل لوگوں میں نہیں ہیں وکن موت الساجدين اور اللہ تعالیٰ کے مغروریں شکرانہ کا سجدہ کیجیے واعبد ربك

اور اپنے رب تعالیٰ کی غلوس سے عبادت کیجئے حتیٰ یا تیاک الیقینین تاکہ آپ کو تابدار ابوالیقین نصیب ہو۔ یاد رہے کہ وفیت کریم کے نزدیک یقین یعنی معرفت ہے اور مقامات معرفت لا انتہا ہیں یہی وجہ ہے کہ جب عارف معرفت کے ایک مقام کملے کر لیتا ہے تو اسے اس مقام کا یقینین ہر جاتا ہے لیکن اس کے بعد کے مقام کے متعلق اسے شک اور وہم گمان ہوتا ہے اسی لیے اسے اسے اور یقین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ اسی شک و شبہ اور وہم گمان کو زائل کرے اس طرح الی الا نہایت اس تقریر سے واضح ہوا کہ یہاں آیت میں یقینین ابوالا باد مراد ہے۔

ف : عارف میں ہے کہ وصال الہی کے طریقے آخرت کی زندگی میں بھی غیر منتہی ہیں۔ یہ دنیوی زندگی تو ویسے ہی لاشی اور کالعدم ہے اسی لیے اس میں طریقہ وصال کو غیر منتہی کیوں نہ کہا جائے۔

اسے بار بار بے نہایت درگہایت

ہر کجا کہ میرسی باللہ ماتت

[ترجمہ : اے بھائی ! یہ درگاہ غیر منتہی ہے جہاں پہنچ گئے وہیں اللہ تعالیٰ ہوگا]

ف : بعض مشائخ فرماتے ہیں یقین اسم درسم و علم و عین و حق پر مشتمل ہے۔ اسم درسم عوام کے لیے اور علم یقین اولیاء کرام کے لیے اور عین یقین خواص اولیاء کے لیے اور حق یقین انبیاء علیہم السلام کے لیے اور حق یقین کی حقیقت صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔

تمت سورة الحجر في اثنا عشر من شهر ربيع الاول في سنة اربع ومانه والعت -

وتمت ترجمہ سورہ الحجر من يد الفقيه القادري الى الصالح محمد فيض احمد لا يسي الرضوي غفر له في ليلة الاحد بعد صلوة العشاء

في انا سح من الشهر الحادي الاول في سنة ستة وتسعين بعد ثمانمائة والعت من هجرة النبي الاعظم له الحمد والشرف صلى الله

عليه وآله واصحابه وسلم في المسجد الشريف الموسوم بديراني الواقع في البلدة بهاول فور من بلاد پاکستان فالحمد

لله على ذلك والصلوة والسلام كذلك على حبيب ربنا المالك - ۹/۹۶ھ - ۶/۹/۶۶

تفسیر سورة النحل

سورة النحل مكية وهي مائة و	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	ثمان وعشرون آية وستة عشر ركوعاً
اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَّ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ اَنْذِرُوْا اَنَّهُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ		
الْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ ۝ وَاِذَا هُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ۝		
وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیْہَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْہَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَ لَكُمْ فِیْہَا جَمَالٌ حِیْنَ تُرْجَوْنَ		
وَ حِیْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ وَ تَحْمِلُ الْاَنْعَامُ اِلَیْ بَلَدٍ لَّکُمْ تَكُوْنُوْنَ الْبَغِیۃُ الْاَلٰفِیۃُ الْاَنْفُسِ ۝ اِنَّ		
رَبَّکُمْ لَکَرِۗوۡمٌ مُّحِیْمٌ ۝ وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِیْرَ لَتَرْکَبُوْهَا وَ زِیْنَةً ۝ وَ یَخْلُقُ مَا لَا		
تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ عَلٰی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِّیْلِ وَ مِنْہَا جَارِۡمٌ ۝ وَ لَوْ شَآءَ لَهْطَدَّکُمْ اَجْمَعِیۡنَ ۝		

ترجمہ: ابھی آیہ حکم الہی فلنذا عجلت نہ کرو۔ پاکی اور برتری ہے اسے ان سے جو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ لاکھ کو درج یعنی وحی دے کر اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اپنے حکم سے نازل فرماتا ہے یہ کہ وہ انہیں ڈرائیں کہ میسے سوا اور کوئی معبود نہیں فلنذا مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کجا بنا ٹے۔ وہ اس سے بڑے ہو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے بنایا تو جی کھلا جھگڑا تو ہے، اور چوپائے پیدا کیے۔ ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر بیشمار منافع ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور ان میں تمہارا سنگسار ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم نہ پہنچ سکتے مگر ادھ مریے ہو کر۔ بیشک تمہارا پروردگار مہربان اور رحیم ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھے (پیدا کیے) تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زینت کے لیے (پیدا کیے اور) پیدا کرے گا جن کا میں علم نہیں ہے اور درمیان فی راہ سیدھی اللہ تعالیٰ تک ہے اور بعض راہیں

طیر ہی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر لاتا۔

تفسیر عالمانہ شان نزول [ابھی آیاتِ علیہ السلام]

کب آئے گا؟ اور آپ کی تکذیب کرتے ہوئے کہتے کہ عذاب آئے گا تو ہمیں ہمارے معبود [بت وغیرہ] بچالیں گے۔ تو یہ آیت اُتری۔

ف : امر اللہ سے عذاب موعود مراد ہے کیونکہ اس کا تحقق اللہ تعالیٰ کے حکم نافذ و تعنا غالب سے متعلق ہے۔ اسی لیے اسے کافروں، تمہارا عذاب کا مطالبہ ثبت ہے۔ اور ایسا ان امر اللہ سے عذاب کا قرب مراد ہے کہ جیسے وہ چاہیں ویسے ہی واقع ہو۔ اب جملہ مذکورہ کامنی یہ ہو کہ اسے کفار، جس طرح تمہارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے وقوع کا وقت آن پہنچا ہے۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے وقوع کے بارے میں عجلت مت کرو اس لیے کہ اس میں نہ تمہاری جھلائی ہے نہ نجات۔

ف : کافروں کا عذاب کے لیے عجلت کا مطالبہ کرنا اگرچہ استہزاء تھا لیکن یہاں اسے حقیقت پر محمول کیا گیا ہے اور انہیں تنہم و استہزاء سے روکا گیا ہے۔ الاستعجال یعنی وقت سے پہلے کسی شے کا مطالبہ کرنا۔

سُبْحٰنَہُ اللہ تعالیٰ پاک ہے وَ تَعٰلٰی اور برتر ہے عَمَّا یُسَبِّحُوْنَ یعنی اس کی ذات منزہ اور مقدس ہے اس کے اس کا کوئی شریک بنایا جائے۔ تاکہ اس کا شریک کافروں کو اس کے عذاب سے بچانے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اُقتربت الساعة وانشق القمر نازل ہوئی تو کافروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ قیامت عنقریب آئیگی

ہیں ان کے اس قول کو آزمانا چاہیے۔ چنانچہ چند روز برائیوں کے ارتکاب سے رُک گئے۔ جب دیکھا کہ ان پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوا تو کھنکھنے لگے ہیں تو کوئی عذاب دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے اس کہنے پر اُقترب للناس حسابہم نازل ہوا۔ اس کے نزول سے وہ گھبرا گئے کہ قیامت قریب ہے تو ہم غلطیاں کیوں کریں۔ جب ایامِ کثیرہ گزرے اور قیامت قائم نہ ہوئی تو کھنکھنے لگے اسے [حضرت] محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ! جن باتوں سے ہمیں ڈراتے ہو ان میں سے تو کوئی ایک بھی واقع نہیں ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی : اِنِّیْ اَمْرٌ اللہ پر سن کر حضور علیہ السلام گھبرا ائے اور قیامت کے خوف سے کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگ بھی قیامت سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ سر اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے قیامت ہو رہی ہے۔ اس پر یہ جملہ نازل ہوا کہ فلا تستعجلوہ یعنی وقت سے پہلے قیامت کا مطالبہ مت کرو۔ یہ سن کر تمام لوگ مطمئن ہوئے اور حضور علیہ السلام جو گھبراہٹ سے کھڑے ہو گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔

سوال : واقعہ مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیام قیامت کا مطالبہ اہل ایمان کا بھی تھا اور یہ اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔
جواب ۱ : واقعہ سے ان کے مطالبے کی تصریح ہرگز نہیں البتہ ان کی وقوع قیامت سے گھبراہٹ اور گمانِ قیامت ہوتا ہے اور یہ ان کی شان کے منافی نہیں۔

جواب ۲ : استعجال [وقت سے پہلے وقوع قیامت کا مطالبہ] اہل ایمان سے صادر نہیں ہوا۔ اس کی شہادت قرآن مجید میں ہے :

يَسْتَعْجِلُ بَهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَشْفُقُونَ مِنْهَا۔
اور اہل ایمان اس سے خوف زدہ ہیں۔

تحقیقی جواب ۳ : دراصل واقعہ یہ ہوا کہ اہل ایمان اچانک وقوع قیامت کا سن کر گھبرا گئے۔ پھر جب مسئلہ تسعجلوہ کو سنا تو ان کی گھبراہٹ دور ہوئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیونکہ اس میں کفار کو خطاب ہے۔
(کذا فی حواشی المفتی)

حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
بعثت انا والساعة كهاتين۔ میں اور قیامت (دون انگلیوں یعنی سبابہ و وسطی کی طرف اشارہ کر کے) ایسے بھیجے گئے ہیں۔

شرح الحدیث انگلیوں کی طرف اشارہ کرنے میں یہ اشارہ تھا کہ دنیا کے لمحات اس قدر باقی بچ گئے ہیں جیسے سبابہ و وسطی کا زاید حصہ باقی ہے۔ اس میں قُرب زمانی کو قُرب مساحت [فاصلہ] سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ ذہنوں میں مقصور ہو کر قیامت بہت قریب ہے۔

[حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :]
حدیث شریف مثلی و مثل الساعة كفرسى دهان۔ میری اور قیامت کی مثال ان دو گھوڑوں کی سی ہے جو مقابلہ دوڑتے ہیں لیکن دوڑنے میں برابر جا رہے ہوں۔

ف : حدیث شریف میں لفظ کفرسی دھان ہے۔ قمارس میں اس کی تفسیر وہی بیان کی ہے جو ہم نے حدیث شریف کے ترجمے میں عرض کر دی ہے۔ اور یہ تشبیہ بھی ابتدائی امر کے متعلق ہے ورنہ انجام بکار تو اس کے ہرکس ہے کہ وقوع قیامت کا زمانہ روز ہے اگرچہ تھوڑے عرصے کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ انا امرا اللہ فلا تسعجلوہ میں اشارہ ہے کہ یہ ارشادِ الہی ازل میں ہوا تھا اس لیے کہ ہم [اہلسنت] اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی متکلم مانتے ہیں اگرچہ اس وقت غائب محسوس فی العدم تھے۔ اور اس وقت ان کے تین طبقات تھے :

۱۔ غافل

۲۔ عاقل

۳۔ عاشق

غافلوں کو یہ خطاب بلور غائب ہوا کیونکہ وہ دنیا اور اس کے نقش و نگار اور لذات و شہوات کے مشتاق تھے۔ انہیں اصحاب
النفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نفس اگرچہ زیرکست و خردہ دان

قبلہ اش دنیا ست اور امرہ دان

[ترجمہ: نفس اگرچہ زیرک اور باریک دان ہوتی ہے اس کا قبلہ دنیا ہے اور حقیقت میں وہ مردہ ہے]

عاقلین کو وہ خطاب ثواب کے وعدہ کے ساتھ تھا کیونکہ وہ طاعات و عبادات و اعمال صالحہ کے مشتاق تھے اور پابستے تھے
کہ وہ ان اعمال صالحہ کے ذریعے بہشت اور اس کی دائمی نعمتوں کو حاصل کریں۔ انہیں اصحاب العقول کے نام سے موسوم کیا گیا ہے

نصیب ماست بہشت اسے خدا شناس مرد

کہ مستحق کرامت گنہگار انسند

[ترجمہ: ہمارے نصیب میں بہشت ہے کیونکہ اس کرامت کے مستحق گنہگار بھی ہیں]

اور عشاق کو خطاب رب الارباب کے وصال کے لیے تھا کیونکہ انہیں ذاتِ ذوالجلال کے جمال کے مشاہدہ کی تمنا تھی،

اور بس ہے

چہ سود از روزنِ جنت اگر شیریں معاذ اللہ

ذکرے خود درے در و غمہ فرہاد گمشاید

[ترجمہ: اس بہشت کے در پہ سے کیا فائدہ معاذ اللہ اگر شیریں اپنے دروازے کی کھڑکی فرہاد کے لیے

نہ کھولے۔]

اس خطاب کے بعد ہر ایک طبقہ کو عدم سے جدو کی طرف مغلطہ تھی تاکہ عدم کی تکالیف سے نجات پا کر جلد تر مقصود کو پہنچیں
اسی لیے ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے امرا اللہ یعنی عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جس میں تمہارا ہر طبقہ عدم سے نکل کر وجود
میں پہنچ کر ازلِ قیمت کے مطابق اپنا مقسم حاصل کرے گا فلا تستعجلوہ فلما عجلت ذکر کیونکہ تمہارا مقسم تمہیں فرو نصیب
ہر گاہ۔ ہماری اس تقریر پر آیہ و آت کہ من کل لسان لعموہ دلالت کرتی ہے۔ یعنی عدم میں تم نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں
عطا فرمادیا اس لیے کہ وہ عدم میں تمہارے پر مشیدہ اسرار کو سناتا تھا اور تمہارے مخفی ہمدوں کو دیکھتا تھا۔

تفسیر عالمانہ
سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ وہ ذاتاً منزہ اور صفاتاً متعالیٰ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو
اس جیسا کام کر سکے۔ اس کے کوئی مشابہ نہیں جو اس کا بدل کہا جاسکے۔

تہار بے مزارع و غفار بے طلال

دیان بے معامل و سلطان بے سپاہ

باغیر او اضافت شاہے بود چنانک

بریک دو چوب پارہ ز شطرنج نام شاہ

[ترجمہ: وہ ایسا تہار ہے کہ اس کا کوئی مزارع نہیں اور غفار بے طلال ہے وہ دیان بے معامل و سلطان بے سپاہ]

اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کوئی نسبت نہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے شطرنج میں ایک ہی نام کے دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے

ایسے ہی اس کی خدائی میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا]

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ يٰہَاں پر ملائکہ سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں کیوں کہ ایک کے لیے تعظیماً جمع کا صیغہ لانا جائز ہے جبکہ وہ واحد سردار
ہو، اس کی تعظیم اور اس کی قدر و منزلت کی رفعت کی وجہ سے بھی جمع کا صیغہ لانا جائز ہے۔ یہاں پر جبریل کے علاوہ دوسرے ملائکہ بھی مراد
ہیں جو وحی کی حفاظت کے لیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ (دکما قال السبیل فی کتاب التعلییف والاعلام)
اب معنی یہ ہوا کہ وحی نازل ہونے کے وقت بعض ملائکہ کرام کبھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ وحی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر
ہوتے تھے۔

اسرافیل کے حامل وحی ہونے کے متعلق عجیب مکتبہ حضرت علامہ شعبی سے باسناد صحیح مروی ہے کہ حضرت

کے حضور میں تین سال وحی لاتے رہے ان کی ایک دو کلمات پر مشتمل ہوتی تھی ان کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل وحی کے
لیے مامور ہوئے اور اسرافیل علیہ السلام کے وحی لانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اسرافیل علیہ السلام صدر پھونکنے پر مامور ہیں ان کے بعد
پھونکنے سے تمام مخلوق ہلاک ہوگی تو پھر قیامت قائم ہوگی اور حضور علیہ السلام کی نبوت سے واضح تھا کہ قیامت قریب ہے اور
آپ کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا اسی مناسبت سے وہ ابتدائی دور میں وحی کے نازل کرنے پر مامور ہوئے۔

حدیث شریف
مسلم شریف میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف الحمد شریف یعنی سورت فاتحہ لائے جو ہر صبح تک تھوڑا
تھوڑا کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کی سورت فاتحہ کو جبریل علیہ السلام نہیں لائے۔

خالد بن سنان کی وحی
ابن ابی عیث نے خالد بن سنان عیسیٰ کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ نبی تھے اور ان کی وحی کے لانے
کے حامل خسان کی وحی والے حضرت مالک یعنی خازن تھے اور ان کا معجزہ بھی نارتھی کہ ان کے دور نبوت میں غار ہوتی
کے حامل خسان نارتھی اسے لوگ نارا لحد ثنان کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایک غار سے نکل کر لوگوں کو اپنی پیٹ

میں نے یحییٰ علی اور تمام انسانوں اور کیتوں اور جانوروں کو جلا کر رکھ دیتی تھی اور وہ لوگ اسے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ جسے حضرت خالد بن سنان نے اپنے اہل سے ہٹا دیا وہ پہچنے میں کراہی غاریں گھس گئی جہاں سے نکلی تھی۔ اس کے بعد پھر بھی نہیں نکلی۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت خالد بن سنان نبی تھے لیکن قوم نے انہیں خانہ بڑیا یعنی انہوں نے جو احوال قبر کے متعلق بیان کیے تھے اسے قوم نے ضائع کر دیا۔

سوال : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے قریب تر ہوں۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ یہ تمہاری مذکورہ بالا تقریر کے منافی ہے۔

جواب : اس سے حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا نبی نہیں جو مخلوق کو دعوت توحید دے اور اسے شرعی احکام پر چلائے۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں یا اہل الکتاب تذاجد کہ رسولنا الایہ کے تحت گزر چکی ہے۔

حضرت ذوالقرنین کے ہاں زیاقیل فرشتہ حاضر
ذی القرنین کے ہاں زیاقیل فرشتہ کی حاضری ہوتا تھا۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو قرب قیامت میں تمام

زمین کو اپنی پیٹ میں لے لے گا۔ بعد تمام لوگ ساہرو پر چلیں گے۔ اس فرشتہ کو ذوالقرنین سے مناسبت بھی ہے کہ ذوالقرنین نے شرق و غرب پر قبضہ جمایا تھا اس [زیاقیل] کی نسبت سے۔ ایسے ہی خالد بن سنان کے مناسب حال پر نار کا فرشتہ مقرر ہوا تھا۔
(کذا فی کتاب التعریف واصله الحکم)

بالروح اس سے وحی مراد ہے نجلان کے قرآن مجید ہے جسے بطور استعارہ روح سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ روح کی طرح مردہ قلوب کو زندہ کرتا ہے، ایسے قلوب جو جہالت کی وجہ سے مردہ ہوں۔ یا دین میں ایسے جسے جسم میں روح - یعنی وحی اور قرآن کو بطور استعارہ تحقیقہ روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وحی اور قرآن کو روح کہنے میں قرینہ یہ ہے کہ اس کا ان اندر دوا بدل ہے اور ان اندر دوا کا بدل بنا دوح کے حقیقی معنی سے ناموزوں ہے جب تک اسے قرآن اور وحی کے معنی میں نہ لیا جائے۔
فت : بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر باد بجھنے مع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کی میت میں وحی لاتے ہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ ہر فرشتہ جو زمین پر آتا ہے اس کے ساتھ روح گھلانی کے طور پر آتا ہے اس لیے کہ جیسے انسانوں کے لیے حافظ فرشتے ہیں ایسے ہی ملائکہ کے لیے روح حافظ و نگہبان ہے۔

من آخر یہ لفظ روح کا بیان ہے جبکہ روح سے وحی مراد لی گئی ہے اس لیے کہ وہ مامور بالخبر ہے اور خبر کے لیے ہی مبعوث ہوا ہے۔ اور وحی عالم امر سے ہے یعنی وہ عالم امر جو عالم خلق کا بالمقابل ہے اگرچہ جبریل علیہ السلام عالم خلق سے متعلق ہیں۔ یا من امرہ، یُنزل کے متعلق ہے۔ اس وقت یہ من سبب ہوگا جیسے ماحطیہ انہم میں من سبب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ روحی لاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ کی وجہ سے۔

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ اپنے ان بندوں پر جن کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو وحی کے

حاصل ہونے کے صفات اور اس کی صلاحیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ اَنْ اَنْذِرُوْا یہ بالروح سے بدل ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی،
 يَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُتَلَبِّسِيْنَ بِاَنْ اَنْذِرُوْا۔ اور بان اذروا 'يَهْدِي الْقَوْلَ' کے معنی میں ہے اور اس کے مقابلہ میں حضرت
 انبیاء کرام علیہم السلام میں جن پر ملائکہ کرام کا نزول ہوتا تھا اور اس کا اھم اور اللہ تعالیٰ ہے اور ملائکہ کرام اس امر کے قائل ہیں
 جیسا کہ مبدل منہ یعنی بالروح کی بات سے معلوم ہوتا ہے اور ان مخففہ من المشغلہ ہے اور ضیہ نشان مخدوٹ اس کا اسم ہے
 دراصل عبارت یوں ہے: يَنْزِلُهُمْ مُتَلَبِّسِيْنَ بِاَنْ اَنْذِرُوْا اقول لکم اذروا۔ الانذار بمعنی الاعلام ہے مگر
 فرق یہ ہے کہ الانذار اعلام الحذر سے مخصوص ہے۔ یہ نذر بالشی سے ہے۔ نذر انذار ب علم ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں:
 اَنْذَرَهُ بِالْأَمْرِ۔ یعنی اس کا مجرور اور مدنیہ ہر دو منفی ہیں۔ اس تقریر پر نَذَرَهُ بمعنی عَلِمَهُ اور اَنْذَرَهُ بمعنی اَعْلَمَهُ ہے۔
 اس کا باب تفعیل حَذَرَهُ بمعنی خَوَّفَهُ آتا ہے۔ یعنی فلاں نے اسے پیغام پہنچا کر ڈرایا۔ (کذا فی القاموس)

اب اذروا بمعنی اعلموا الخ ہے۔ یعنی اسے انبیاء علیہم السلام انگوں کو احکام الہی بناؤ۔
 رَاٰتُهُ يَنْفِرُ شَانَہٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا یعنی شان یہ ہے کہ میرے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس لیے کہ میں ہی پیدا کرنے والا
 اور روزی دینے والا ہوں۔

ف: مخدوٹ سے ڈرانا لذاتہ نہیں بلکہ بایں معنی ہے کہ منذرین شرک وغیرہ جیسے قباغ سے موصوف تھے اور انھیں ان قباغ سے ڈرایا
 گیا ہے۔ اسی لیے حضرت سعدی مفتحی رحمہ اللہ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ لا الہ الا انا سے ڈرانے کا معنی یہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ
 کے لیے ایسے امور ثابت کرتے جو اس کی شان کے لائق نہیں تھے۔ مثلاً اس کے لیے شرکاء و ائداد ماننا۔ اور ظاہر ہے کہ انھوں نے
 اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسے امور ثابت کیے جن کا وقوع ممکن بالذات ہے۔ اسی غلطی کی بنا سے ان سے انتقام لیا گیا۔

فَاتَّقُوْنَ پس مجھ سے ڈرو اور میرے سوا کسی کی پرستش نہ کرو

مرا بندگی کنم کہ دارا منم
 تو از بندگانی و مولا منم

[ترجمہ: ہم میری عبادت کر داس لیے کہ حاکم مطلق صرف میں ہوں اور تم سب میرے بندے ہو اور مولا صرف

میں ہوں]

ف: آیت سے معلوم ہوا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور پینامات
 انبیاء و رسل علیہم السلام کے ہاں پہنچائیں۔ بعض انبیاء علیہم السلام پر ایک وقت یعنی فوج واحدہ وحی نازل ہوتی جیسے تورات
 انجیل و زبور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ ایسے ہی ابن کثیر و ابو عمر کی قرأت و یقول
 از نزول ولالت کرتی ہے۔ اور بعض حضرات پر علی حسب المصالح اور موافق حوادث تصوراً تصوراً نازل ہوتا، جیسے قرآن مجید
 بیس بائیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اسی پر باقی تمام قرآن کی قرأت و یقول از نزول دلالت کرتی ہے۔

قائد : تائیل تدریج و تکرار اور انزال تدریج و دفعۃً واحده ہر دو کو شامل ہے۔ یہ تزیل اعلم سے ہے۔
مسئلہ : نزول وحی جملہ واحده ہر بات تدریجاً امر الہی سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا
وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اس سے مقصود صرف یہی ہے کہ بندوں کو توحید الہی کا علم ہر اور وہ اس کے ذریعہ سے
تقریبی و طمّارت حاصل کر سکیں اور انہیں اور امر و نہی پر پابندی کا طریقہ نصیب ہو۔

ف : توحید کا علم قوت علیہ اور تقویٰ قوت علیہ کے مٹنا کا نام ہے۔ اور بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ معنی ہے کہ انسان
کفر و معاصی اور دیگر قبائح سے اجتناب کرے۔ اس میں حقوق العباد بھی شامل ہیں۔

ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ میں اشارہ ہے کہ وحی کے ذریعے براہِ ربانیت سے مردہ قلوب کو نبوت
تفسیر صوفیانہ نصیب ہوتی ہے۔ اور امر ربانی کی کئی اقسام ہیں :

- ۱۔ جوارح کو تکلیف شرعیہ کی پابندی کا
- ۲۔ نفوس کو طریقت کے احکام سے تزکیہ کا
- ۳۔ ارواح کو حضرة الہیہ کی لازمت کا حکم ہر تاکہ مکاشفات کا حصول ہو۔
- ۴۔ خفیات کو حکم ہر تاکہ تجلی صفات حاصل کریں تاکہ ذوات کا فنا نصیب ہو۔

علیٰ من یشاء من عبادہ ان سے انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیم السلام مراد ہیں۔ ان اندر وہا انہ لا الہ الا انام یعنی تم اپنے
وجود کے اوصاف کو میری انانیت میں فکر کرو اور یقین کرو کہ میرے سوا کوئی موجود نہیں فائقون میری انانیت کی وجہ سے اپنی
انانیت سے خطرہ کرو۔ (کذافی التاویلات النجفیہ)

[صاحب روح البیان حضرت مولانا اسماعیل حقّی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ] میرے

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد شیخ کامل روح اللہ روح نے اپنی تحریرات میں فرمایا کہ متقی یا تو اپنے نفس

پیر و مرشد کی تقریر کے ساتھ حق سے ڈرتا ہے یا حق کے ساتھ اپنے نفس سے ڈرتا ہے۔ پہلا اپنے نقائص

کو بجائے حق تعالیٰ کے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ گویا یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفس کو دھمال

بناتا ہے۔ دوسرا کمالات کو اپنے نفس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ گویا یہ شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے دھمال

بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عدم نقصان میں ہے اور وجود کمال میں۔ یعنی ان ہر دو سے اعلیٰ وہی ہے جو اپنے آپ کو معدوم اور اللہ تعالیٰ

کے لیے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : یا ایہا الدین امنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یعنی اسے منزه اعدم کو مطلقاً

اپنی طرف منسوب کرو یا یعنی کہ یہ نفس من حیث ہی دائماً امن لا ابداً اسوذاً معدوم ہیں ان کو وجود سے مصروف کرنا

برگز باز نہیں۔ اگر لفظاً انہیں وجود سے مصروف کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ کے فیضانِ جود کی وجہ سے۔ اور جسے اس طرح کا وجود

حاصل ہوا اسے من حیث الوجود موجود نہیں سمجھا جاتا جبکہ وہ من حیث مطلقاً معدوم ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا

واطیعوا پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی استقامت کے مطابق سزا اور اطاعت کرو۔ (انتہی کلام الشیخ) ۷

گر توئی جملہ در فضاے وجود

ہم خود انصاف وہ بگو حق گو

در ہم ادست پیش چشم شہود

چیت پذیری بستی من و تو

پاک کن جاتی از غبار دوئی

روح خاطر کہ حق یکیت نہ دو

[ترجمہ: اگر فضاے وجود میں ہر طرف تعین ہو تو انصاف سے بناؤ اور حق بات کہو کہ چشم شہود میں تمام کائنات و جہنم

تو پھر پرہیز و تو کا گمان کیوں۔ اُنے جامی! دوئی کی غبار سے دل کی تختی کو صاف کر کے یہ عقیدہ رکھو کہ حق صرف ایک ہے

دو کا عقیدہ رکھنا غلط ہے]

تَفْسِيرُ عَالَمَانِهٖ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یہاں پر اہلسنوت سے اجرام علویہ اور الارض سے آثار سفلیہ مراد ہیں۔

ف: مروی ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے اسی زمین والے مقام پر پانی ہی پانی تھا۔ کعبہ والی جگہ پر جھاگ کا ایک ٹکڑا جم کر ہو گیا جو دور سے ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا اور یہ اتوار کا دن تھا۔ اس پانی کا بخار دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف اٹھا تو وہی دھواں آسمان کی جگہ پر پہنچا۔ یاد رہے کہ زمین و آسمان کی درمیانی مسافت پانچ سو سال ہے۔ اسی طرح مشرق و مغرب کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے سبز موقی بنایا۔ اس سے آسمان پیدا فرمایا۔ پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے پیدا فرمائے۔ اس کے اسی کعبہ معظمہ والے مقام کے جھاگ کے ٹکڑے سے زمین بچائی گئی۔ پالِ حَقِّ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت بلینہ اور مصلحتِ عظیمہ کے تحت ہوئی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کی تخلیق عجبت اور باطل محض ہے کسی نے کیا خوب فرمایا: ۷

انما الکون خیال

وہو حق فی الحقیقۃ

[ترجمہ: کائنات خواب خیال ہے لیکن درحقیقت وہی حق ہے]

لہٰذا نورانی جھاگ کا وہی ٹکڑا ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ اعلیٰ کا خیر مبارک تھا اس کی تفصیل پہلے گزری،

اس سے خود وسیعہ کہ کعبہ کو عزت ملی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۱۲۰ اویسی غفرلہ

اللہ تعالیٰ نے اودان و اشبان کو اپنے افعال کا منہ بنایا۔ اودان و اشبان میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے ان سب کا حقیقی فاعل خود اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تعلیٰ اللہ تعالیٰ مقدس، بزرگ اور بزرگ ہے۔ عَدَمًا یَشْرِکُونَ اس سے جو شریک ٹھہرا ہے ہیں۔ حالانکہ جن چیزوں کو وہ مشرک ٹھہرا رہے ہیں وہ باطل محض ہیں، نہ ان میں تخلیق کی قدرت اور نہ ہی مارنے کے بعد زندہ اٹھانے کی طاقت۔

تفسیر عالمانہ

ساکب پر لازم ہے کہ وہ ذاتاً و صفاتاً و فعلاتاً اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے اس لیے کہ وہی جناب و ساطع خالق ہے لیکن وساطت سے نہیں بلکہ بالذات ہر شے کی تخلیق زمانی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دیگر مشتاق ہوا ہے چاہے کہ عمل صالح کرے اور صالح عمل یہ ہے کہ ہر عمل صرف رضائے حق کے لیے کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صوفیا کرام پر یا کار کو بھی مشرک سمجھتے ہیں۔

مرائی ہمد کے معبود سازو
مرائی را اڑاں گفتند مشرک

[ترجمہ: ریاکار ہر کس کو معبود بناتا ہے اسی لیے بزرگان دین نے ریاکار کو مشرک کہا ہے]

خَلَقَ الْإِنْسَانَ اس سے صرف اولاد آدم مراد ہے اس لیے کہ خود آدم تو تراب اور بنی بنی تھا ان کی دانیس پیل سے پیدا ہوئیں۔ ان کی تخلیق نطفہ سے نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہاں صرف وہ اولاد مراد ہوگی جو نطفہ سے پیدا ہوئی ہے مِنْ نُّطْفَةٍ نطفہ سے مرو کا پانی مراد ہوتا ہے۔ (کذا فی القاموس) اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پانی سے پیدا فرمایا جو جاد و محض تھا یعنی حس و حرکت اور فہم و ہیولہ سے فارغ جس کی نہ کوئی وضعت تھی نہ مشکل لیکن اس کے بعد اسے عقل و فہم سے نوازا گیا فَإِذَا هُوَ بِحَمَلٍ تَحْنُطٍ یعنی بعد اسے حمل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اپنے مطلب کے لیے ایسا مناظرہ و مجاہدہ کر جس طرح بن پڑے اپنے مقصد و مطلب کو دلائل (حقاً یا باطلہ) سے ثابت کر دکھلائے۔ مسئلہ: تکلیف میں مرقوم ہے کہ آیت میں عموم ہے یعنی ہر انسان فطرۃً ایسے ہی ہے۔

تفسیر عالمانہ

المدودی سے منقول ہے کہ آیت میں انسان سے ابی بن خلف الحنفی مراد ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ

شان نزول

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوسیدہ بڑی لایا اور عرض کی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بوسیدہ بڑیوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے سوال پر یہی آیت نازل ہوئی۔ سورہ یس کی آخری آیت کا یہی ہی مفہوم ہے اور اس کے نزول کے لیے بھی یہی قول ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ

انسان ابتدا میں جماد میں تھا پھر ہم نے اسے جس اور خلق بخشا اب ہمارے ساتھ تبارک و تعالیٰ ہے کیا اسے اتنا بھی شہور نہیں کہ ہم نے اسے ابتدا میں پیدا فرمایا جبکہ اسے ہم و مثل نہیں تھا کیا اب ہم اس کے اعادہ پر قدرت نہیں رکھتے۔

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مردہ لطف سے بنایا جبکہ اسے اپنے وجود کا علم نہ تھا جب **تفسیر صوفیانہ** اسے علم و قدرت نصیب ہوئی تو اپنے خالق کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا اور اپنی ہستی کو اس کی ہستی کے بالمقابل کمر اکر دیا اور وجود و انانیت میں اس کے ساتھ شریک ہونے کا مدعی بن بیٹھا۔

مسئلہ و انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ مادہ و قوت و ذہل و تہادوی فی کفرانِ نعمت میں مد سے تبادو کر جاتا ہے کیونکہ کمال حق نے فرمایا کہ انسان کو حفظ اور مٹی سے پیدا کیا گیا اسی لیے اس میں کبر و فرد و جہی صدر ہوتا ہے حالانکہ وہ بقول عامۃ العلماء لطفہ منی پدید سے پیدا کیا گیا ہے اسے اپنی حقیقت پر نگاہ رکھ کر تواضع و انکسار کو اختیار کرنا چاہئے تھا۔

تدویر ابجدی آب منی تدویر ابجدی از سر پر کن منی

[ترجمہ: اے انسان کیا تو ابتدا میں ایک قطرہ نہیں تھا اگر تو جہالم و ہے تو اپنے سر سے فرد و کبر کو نکال دے۔]

انسان العین میں ہے کہ :

فضلات مبارکہ طیب طاهر تھے ان فضلات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ

صلی اللہ علیہ وسلم طاهرۃ انتھی۔ طیب و طاهر ہیں۔

اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات سے ہے جیسا کہ کتب سیر میں علمائے محدثین و فقہائے محققین نے تصریح کی ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو گیا یعنی وہ بھی طیب طاهر ہے کہ وہ فضلات سے حکم میں خفیہ تھے [کیونکہ فضلات نجاست غلیظہ اور منی نجاست خفیہ یعنی عوام انسان کا یہ حکم ہے اس سے صاحب البیان قدس سرہ کا مقصد یہ

ہے کہ جب باتفاق العلماء الفقہاء والمحدثین رحمہم اللہ تعالیٰ حضور سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ طیب و طاهر ہیں تو منی مبارکہ کا پاک ہونا باہر تہی اولیٰ ہو گا انہوں نے کہا کہ ہمارے دور کے بعض دگ تنہو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو پلید اور نجس کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں امت کے لیے تو طیب و طاهر ہیں لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زابت و طہارت میں مانع اعلیٰ میں اسی لیے نہت اور صرف آپ کی ذات کے لیے فضلات دیرہ طیب و طاہر ہوں گے اسی وجہ سے آپ ان اشیاء سے کچھوں وغیرہ کو دھوئے تھے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ اشیاء عوام الناس کے لیے طیب و طاہر تھیں لیکن آپ نے اپنے سے دھونے کا حکم صادر فرمایا تاکہ استکرام شریعہ کا اجر ہو۔]

لے پشاپ و پاخانہ وغیرہا کو کھا جاتا ہے ۱۲

لے یہ فقیر ادیس مغرہ کا انشا ہے ۱۳ اولیٰ مغرہ

حکایت اہل ریاضت متقین اپنی ایک توفیق و دل کمال کی بحکایت مشہور ہے کہ ان کے فضائل سے بہرہ کی بجائے خوشبو ہوتی تھی (یعنی حضور کرم علیہ السلام کے فضائل مبارکہ کے متعلق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے) ذاتی ہیں کہ میں نے حضور عابد السلام سے عرض کی کہ آپ کہاں انعاما جنت فرماتے ہیں وہاں خوشبو بھی خوشبو ہوتی ہے اور وہاں کوئی شے بھی نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے غیر ہشتی ہوتے ہیں اس لیے ان کے فضائل میں خوشبو ہوتی ہے اور ان میں زمین نکل جاتی ہے (خصائص کبریٰ)

اس حدیث مبارکہ کو مارکر سر سے مانتے نہیں اور ہر اولیاء کرام کی مذکورہ باوکرامت توفیق ہی ہمیں رو دیا ہو بندید وہی کہتے ہیں جسے سب جانتے ہیں ہماری بات تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں جم صاحب روح البیان

کی تصریح رکھاتے ہیں طر

شاید کہ تھے دل میں تر جائے مری بات

وذلك ليس بعيد لصفوة باطنهم وسريان آثار
حالمهم الى جميع اعضائهم و اجزائهم فهم من
المنطقة صورة ومن المنور معنى وليس غيرهم
مثالهم لان معناهم ظهري صورة الوجهود
فقاوا من الغيبة ووصلوا الى عالم الشهود
بخلات غيرهم من ارباب الغفلة
اور یہ عقلاً بعید نہیں کیونکہ ان کے باطن صاف و شفاف
ہوتے ہیں اور ان کے حال کے اثرات ان کے جملہ اعضا
و اجزائیں پھیل جاتے بظاہر ان کی پیدائش نفی سے
اور مثلاً نور سے ہوتی ہے۔ ان کا غیر ان جیسا نہیں
ہو سکتا اس لیے کہ ان کا معنی ظاہری وجود کی صورت میں
ظاہر ہوا۔ وہ غیب سے غائب ہو کر شہود سے داخل
ہو چکے ہیں بخلاف ارباب غفلت کے کہ وہ دائماً غیبت

میں ہیں۔

[مذکورہ بالا عبارت کو غور سے پڑھیے صاحب روح البیان رحمہ اللہ اولیاء کرام کے ظاہری اجسام کو بھی نور بتائے جا رہے ہیں ادبہاں وہاں کا یہ حال ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نور نہیں مانتے بلکہ مانتے والوں کو مشرک اور بیٹے ٹیپتے ہیں]

سبق [صاحب روح البیان حضرت مولانا اسماعیل حق البروسوی قدس سرہ نے فرمایا کیا اگر تمہیں ایسے مراتب کی تمنا
تو تمہیں عمل میں اخلاص کرنا چاہیے اور ریاء و جدل و جدال کو ترک کر دینا لازم ہے اس لیے کہ ایسے درجات سرکش منکر کو توحید کی حقیقت
لے اذافہ از نقیر ایسی غفر لہ ۱۲ لے ایضاً ۱۳ صاحب روح البیان نور مکر شان اولیاء کو حقیقت توحید سے کوسوں دور بتاتے

ہیں لیکن ہمارے دور کے منکر انکار کے باوجود خود کو توحید کے ٹھیکیدار اور دوسروں کو مشرک گردانتے ہیں

عجب رنگ ہیں زمانے کے عجب غفلت

کبھی نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقتہً توحید سے کوسوں دور ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَالْأَنْعَامَ نِعَمَ کی تفسیر ہے کہ کسی اس کی عین کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے اس سے اونٹ، بکرا، بکری، بھیڑ مراد ہوتی ہے۔ ان چاروں اجناس کے زراہ کو لاکر انہیں الانواع ثمانیہ سے موسوم کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہر زک اپنے مادہ کی وجہ سے اور ہر مادہ کو اپنے زک کی وجہ سے زونج کہا جاتا ہے۔ اس معنی پر بکری کا زراہ، بھیڑ کا زراہ، اونٹ کا زراہ، بکرا کا زراہ، الانواع ثمانیہ ہوں گے۔ اس اصطلاح کی بنا پر گھوڑا، خچر، گدھا، انعام کی تعریف سے خارج ہوں گے۔ ویسے انعام کا اطلاق زیادہ تر اونٹوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ فعل مفہور کی وجہ سے منصوب ہے۔ خَلَقَهَا لَكُمْ اس کا مفسر ہے یعنی اسے نبی آدمؑ ان جانوروں کو تمہارے منافع و مصالح کے لیے پیدا کیا گیا ہے بلکہ تمام مخلوقات تمہارے منافع و مصالح کے لیے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ خلقی لکھ مافی الارض جمیعاً اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت: سَخَّرَ لَكُمْ مافی السَّمٰوٰتِ وَمافی الْاَرْضِ جمیعاً منہ۔ اور انسان کو معرفت اپنی مبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کما قال: واصططنعتک لنفسی۔ اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان صفات الہی کا آئینہ اور اسمائے حق کی تجلیات کا مرکز ہے۔

فِيْہَا دِفْءٌ اُن میں تمہارے لیے گرم کپڑے ہیں یعنی ان کی اُون اور بالوں سے گرم کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ دراصل دِفْءٌ، حدة البعد (سخت سردی) کی نقیض ہے یعنی موٹی اور گرم چیز۔ حروف میں ہر وہ کپڑا جس کے استعمال سے سردی دور کی جائے، وہ بکری کے بالوں سے ہو یا بھیڑ کی اُون سے یا اونٹ وغیرہ کے بالوں سے۔ مسئلہ: چرٹے کو دباغت کے بعد لباس وغیرہ کے کام میں لانا جائز ہے چڑا چاہے کسی جانور کا ہو۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے درندوں کے چرٹے سے لباس وغیرہ تیار کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فَنَک کا تھا جسے آپ اعیاد میں استعمال فرماتے تھے۔

فَنَ : الفَنَک بفتح فاء ایک جانور ہے جس کی فروہ بہترین ہوتی ہے وہ ہر علاج کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ (کنزانی القاموس) فَنَ : سردی سے بچنا ہر قسم جیسے عوام کے لیے ہے درندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آگ نہیں سینگے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام و اولیاء عظام [رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ] کے متعلق منقول ہے اس لیے کہ باطنی حرارت کی وجہ سے انہیں ظاہری حرارت کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت صاحبِ قبر سرؑ نے فرمایا: ہ

مجھے کہ پشت کرم بھشت ازل نیند

ناز سحر و منت سنجاب می کشند

[ترجمہ: جنہیں عشقِ ازل نصیب نہ ہو وہی ستور و سیلاب کے محتاج ہوتے ہیں]

وَمَقَاتِلُہُمْ جَانُورُوں کی نسل، ان کا دودھ، ان کی سہاری، انہیں کھیتی کے کام میں لگانا اور بیج کران کا ٹھن کھرا کرنا، اور

انہیں کرایہ پر دے کر پیسے کمانا، یہ تمام منافع انسان کے لیے ہیں۔ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ یہ من تعینیہ ہے یعنی حلال جانوروں کی بھی وہ چیزیں کھاتے ہو جو کھانے کے لائق ہیں جیسے گوشت اور چربی وغیرہ۔ وہ اشیاء حلال جانوروں کی نہیں کہانی جاتیں۔
۱۔ غنہ ۲۔ نفل ۳۔ دبر ۴۔ ذکر ۵۔ خصیتین ۶۔ مرارہ ۷۔ مثانہ ۸۔ نخاع العصاب ۹۔ ٹہریاں ۱۰۔ عنون۔ کیونکہ یہ حرام ہیں۔

فت: اس میں نفرت کی تقدیم فاصلہ کی رعایت کے لیے ہے اور اس لیے کہ کھانے کی چیزوں کو جانوروں میں سے عموماً معاش میں تقدیم حاصل ہے۔ اور پرندوں کا گوشت بھی کھانے کے کام آتا ہے لیکن ان سے مقصود ملاح ہے اگرچہ انہیں کھانے کے طور پر بالعموم استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حیدالبر والجر کا معاملہ ہے کہ ان کے گوشت سے دوا اور لذت وغیرہ مطلوب ہے۔ اس تقدیر پر یہ قصر اضافی ہے نسبت دوسرے حیوانات کے۔ یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہو گیا کہ روٹی وغیرہ بھی تو کھانے کے کام آتی ہے تو پھر یہاں کھانے کو صرف انعام (مقصود جانوروں) کے ساتھ کیوں مختص کیا گیا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ہیں مذکورہ تمام حیوانات اور ان کے منافع وغیرہ جَمَالٌ لوگوں کی نظروں میں زیب و زینت اور ان کے ہاں وجاہت کی وجہ سے۔ جِئِنَّ تَرْيَحُونَ جب تم شام کے وقت انہیں چراگا ہوں سے گھر کی طرف لیجاتے ہو۔ تَرْيَحُونَ اراخ سے ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب جانوروں کو چراگاہ سے شام کے وقت واپس گھر لایا جائے۔ والدم بالضم الیم یعنی موضع اراحۃ الابل والبق والغنم۔ الاراحۃ سے مشتق ہے بجئے شام کے وقت اونٹ، گائے، بکری کو واپس لانا۔ وَ جِئِنَّ تَسْكُحُونَ اور جب تم انہیں صبح کے وقت چراگاہ میں لیجاتے ہو۔ یعنی گھروں سے نکال کر چراگا ہوں کی طرف لے جانے کے وقت بھی تمہارے لیے زیب و زینت بنتے ہیں۔ یہ سرح الراعی الابل سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب جانوروں کو چرانے کے لیے لیجا یا جائے یا انہیں چراگاہ کی طرف روانہ کیا جائے۔

فت: تہذیب المصادر میں ہے کہ السروح یعنی جانوروں کو چرانا۔ اور سروح لازم اور مستعدی دونوں طرح مفضل ہے۔ سَرَحَتْ اَنَّمَا شَيْئٌ [جانور چرے] اور سَرَحَتْ اَلْمَا شَيْئٌ [میں نے جانوروں کو چرایا] دونوں طرح جائز ہے۔

سوال: جانوروں کا زیب و زینت بننا صرف ان دو وقتوں میں کیوں؟

جواب: جانوروں کے چرنا ہے عموماً جانوروں سے انہی اوقات میں اپنے گھروں کے صحنوں کو مزین کرتے ہیں اور سوار ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو زیب و زینت کا سبب بتلایا گیا ہے (کافی القاموس) اور پھر جانوروں کی عادت ہے کہ وہ آتے جاتے وقت شور مچاتے ہیں بالخصوص بکریاں اور بھیڑیں تو بہت زیادہ شور کرتی ہیں۔ عربی میں بھیڑ بکریوں کے شرک الثغاد سے اور باقی تمام جانوروں کے شرک الرغاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ ماکوں کو ایسے اوقات میں جانوروں کے شور کرنے سے خوشی ہوتی ہے بلکہ اسے وہ اپنی عزت و عظمت سمجھتے ہیں۔ اور عوام کی نظروں میں ایسے لوگ معزز و مکرم اور معظم و محترم سمجھے جاتے ہیں اسی لیے انہیں عرف عام میں مالدار کہا جاتا ہے۔ ہاں چراگاہ میں جانوروں کو زیب و زینت کا سبب نہیں

بتایا وہ صرف اس لیے کہ اس وقت دیکھنے والے عوام نہیں دیکھتے اور نہ ہی جانوروں کو اپنے رہنے کی جگہوں میں دیکھ کر لذت و لذت کا سبب سمجھتے ہیں۔ غلامیہ کہ زیب و زینت ان دونوں اوقات میں اور مالک کے گھر کے آگے رہنے سے ہے اور بس۔

مکثہ : سرج پر اراحۃ کی تقدیم اسی لیے ہے کہ اس میں زیب و زینت زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس احد میں غلبہ و غلبہ کے بعد حضور ہوتا ہے اور اس وقت میر ہو کر دوسرے پر اور پیٹ بھرے ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اُن کا یہ نظر اچھا ہوتا ہے۔

حل لغات : جمال یعنی الحسن فی المخلوق والمخلوق عادات۔ اور جسم کے حسن کو جمال کہا جاتا ہے۔ التجمال یعنی التزین۔ اہل عرب کہتے ہیں : جَمَلْتُ بِحَدِيثِ شَرِيفٍ۔ حدیث شریف میں ہے ا

جمال الرجل فصاحة لسانه۔ زبان کی فصاحت انسان کی زینت ہے۔

اور فرمایا :

الجمال صواب المقال والكمال حسن الفعل۔ صحیح اور سچ بولنا انسان کا جمال اور اچھے اعمال اس کا کمال ہے۔

بہایم غموشند و گویا بشہ
پرالگندہ گوسے از بہایم بر

[ترجمہ : جانور خاموش اور انسان بکھنے والا جانوروں سے بدتر ہے]

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ۔ ثقل (بفتح التاء والفتحة) کی جمع ہے یعنی مسافر کا مال متاع اور اس کے خدام و ختم۔ یعنی وہ جانور تمہارے مال و متاع اور اسباب کا بوجھ اٹھاتے ہیں اِلٰی بَلَدٍ دُوسرے شہروں کی طرف خواہ وہ کتنے ہی دور ہوں۔ اس میں اہل کہ کایم و شام کی طرف تجارت کیلئے آنا جانا بھی داخل ہے لَعَلَّ تَكُونُوا بِالْبَغْيَةِ جہاں تم مالی ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے یعنی اگر تم اونٹوں وغیرہ پر سوار ہو کر نہ جاتے تو تم وہاں ہرگز نہ پہنچ سکتے تھے یا یہ کہ بغرض محال اگر اونٹ وغیرہ یہاں پہنچ جاتے تو تم ان شہروں تک نہ پہنچ سکتے۔ رَا لَابِشَقِ الْاَنْفُسِ۔ الشَّق (بالمعروف والفتح) یعنی کلفت و مشقت۔ یہ اہم الاشیاء سے متعلق مفرد ہے جس کی عبارت دراصل یوں تھی : لَعَلَّ تَكُونُوا بِالْبَغْيَةِ بَشَى مِنْ الْاَشْيَاءِ الْاَبْشَقِ الْاَنْفُسِ۔ رَا لَابِشَقِ الْاَنْفُسِ۔ بے شک تمہارا رب تمہارے لیے بہت مہربان ہے اور تمہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ بھی اس کے رحم و کرم کی ایک علامت ہے کہ اس نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمائے تاکہ ان سے منافع پاؤ اور اپنے امور میں سہولتیں حاصل کر سکو۔

حضرت سکر بن النخاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگ کو سر کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں بعض صحابہ کرام

حکایت و روایت

نے پند سے کہے بچے اٹھا کر گرو میں چسپایے وہ پروردہ بچوں کو حاصل کرنے کے لیے اذکر ان دگرگوں کے ہاتھوں میں گزرتا جنہوں نے ان کے بچے اٹھائے تھے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال دیکھ کر فرمایا کہ تو پروردہ کا حال دیکھ رہے ہو کہ وہ بچے کی وجہ سے کیے جتن کر رہا ہے بخدا امیر ارب اپنے بندوں پر اس پند سے کہیں زیادہ حیرم ہے

فردماندگان را برمت قریب

نفسہ کفان را بدعت مجیب

[ترجمہ: عاجزوں کو اپنی رحمت سے قریب ہے زاری کرنے والوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے]

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے منافع کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ان کے صفات حیوانیہ ذمیمہ سے معلومات حاصل کر کے اپنے سے ان صفات کو دور کر کے حقائق ملکیت حیدہ حاصل کریں تاکہ وہ ان گندے صفات سے احتراز کر سکیں اور ان کے مشابہ ہونے سے محفوظ ہو سکیں چنانچہ ایسے اوصاف ہوں گے کہ یہ ارشاد رب العزت ہے:

اولئك كالانعام بل هم اضل۔

اور انسان ہیں حیوانات کے صفات اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ ادواج کے بوجھ کو اٹھا کر انہیں جہوت کے شہروں تک لے جا سکیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ترافض جری ساری ہے اس کے ساتھ نرمی کر۔

ف : اللہ تبارک تعالیٰ نے اُونٹ، گائے، بکری اور بیٹھ پیدا کر کے انسان پر احسان عظیم فرمایا کہ ان سے انسان کو بہت سے فوائد

اور منافع حاصل ہوتے ہیں۔

ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس پر آپ سوار ہوتے تھے اے الناقۃ القصویٰ اے موسوم کرتے اور القصویٰ ہر اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور نجد وی پر وہ اونٹنی جس کا کان یا ناک کٹی ہو اور العقباء ہر وہ اونٹنی جس کے کان کٹے ہوں۔

ف : بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ انعام اس کے ویسے ہی محبت سے رکھے گئے تھے اس کی ناک کٹی ہوئی تھی نہ کان وغیرہ۔

ناقہ رسول کے عجائبات یہ اونٹنی پیسے بانٹ نہیں چل سکتی ہے حضور علیہ السلام کی برکت سے خوب

چلتی تھی یہاں تک کہ تمام ساریوں سے آگے نکل جاتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر یہ بات شاقی گزری حضور علیہ السلام نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کبیر ہے جسے بلند کرتا ہے اسے گھٹاتا بھی ہے یہ وہی اونٹنی ہے جو حضور سرکارِ دو عالم کے وصال شریف

کے بعد نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی یہاں تک کہ مرغی مروی ہے کہ قیامت کے دن لی، با، ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی پر سوار کر میدانِ حشر میں

تشریف لائیں گی۔

اونٹ کے عادات شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا کہ اونٹ میں بہت بڑا عارضہ ہوتا ہے کہ ایک چوہ بھی اسکی ناک میں گیل ڈالکر ہاں پاس لے جاسکتا ہے اگرچہ سیکڑوں میل تک لے جائے۔ یہ جھکا کر چلتا رہتا ہے کسی مقام پر بھی خلاف وزی نہیں کرتا ہاں جہاں دیکھتا ہے کہ نقصان ہوگا تو اسے جھنڈا جبرائیل پانا چاہتا ہے جہاں تک کہ گیل توڑ کر بھاگ جائے گا۔

ف : دشمن کے ساتھ جتنا احسان و مروت کرو وہ بجائے نرم پڑنے کے اپنے مقصد میں مزید طبع و لہجہ کرے گا۔

کے کہ لطف کند ہا تو خاک پائش باش

وگر خلاف کند در دو چشمش آہن خاک

سخن بلطف و کرم با و رشت گوئے ملوئے

کہ تو بگ خورد وہ گرد و بزم سوہان پاک

[ترجمہ: اگر تیرے ساتھ کوئی شخص لطف و کرم کرے تو اس کے پاؤں کی ٹٹی ہو جائے و تیری خلاف وزی کرتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کو مٹی سے بھر دے کسی سے بات کرو تو وزی سے اگر سختی سے گفتگو کرنا ہے تو سرے سے نہ بولو اس لیے کہ جس کو بہت بڑ بگ پڑے گا جانے وہ سوہان سے بھی صاف نہ ہوگا]

اونٹ کے خواص حیوۃ النبیان میں ہے کہ اونٹ کی اُون جلا کر راکھ کو جتے خون پر ڈالا جائے تو خون ٹک جائے گا۔ وہ زائل ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت قوتِ باہ کے لیے مفید ہے۔

بقرہ کے فوائد البقر، بقرۃ شتیق ہے جسے شتیق چہ نکہ بقرہ کہینی کے لیے زمین کو چیرتی ہے اس لیے اسے اس بقرہ کے فوائد نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جلد علوم حاصل تھے اور آپ ہر علم میں حظ وافر رکھتے تھے۔

اگر تم عجوبہ دیکھنا چاہو تو ایک گھڑا زمین میں دفن کر دو اور اس کا اوپر والا حصہ [منہ] زمین کے باہر ہو اور اس کے انگوٹھے اندر دنی جتنے کو گائے کی چربی مل دو۔ پھر دیکھیے کہ وہاں کے تمام کیڑے کوڑے اُس گھڑے میں جمع ہو جائیں گے۔ گائے کی چربی کو گندھک سے ملا کر جس گھر میں دھواں دیا جائے تو گھر سے تمام مرزی کیڑے کوڑے باہر نکلے۔ پچھو مار دو۔ پھر وغیرہ بھاگ جائیں گے۔

ف : رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل نہیں کہ آپ نے گائے کا گوشت کھایا ہر اس لیے کہ

اس کا گوشت فہرہ کر نقصان دیتا ہے اور آپ کا اپنی ازواجِ مطہرات کے لیے گائے کو قربانی میں ذبح کرنا کھانے کے منافی نہیں۔ (کہا

ف: بزرگوں کا فرمودہ ہے کہ میں اشخاص کبھی ملاح نہیں پا سکتے۔

۱۔ انسانوں کو بچنے والا۔

۲۔ درختوں کو کاٹنے والا۔

۳۔ گائے ذبح کرنے والا۔

ف: اس سے وہ آصاب مراد ہے جو پیشہ کے طور پر کام کرتا ہے۔

فائدہ طبعی: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ گائے بھینس کا دودھ مکھن خوب کھاؤ یہ نیکین ان کے گوشت سے بچو اس لیے کہ ان کے دودھ مکھن میں شفاء اور ان کے گوشت میں بیماری ہے [سب کے لیے نہیں بعض افراد کے لیے]

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ مطہرات کی طرف سے قرآنی کے لیے گائے ذبح فرمائی۔ (کذا قال الامام السخاوی)

نکتہ: گائے بھینس کا گوشت بیماری کا موجب صرف اہل عرب اور اس جیسے اور ان ممالک کے لیے ہو سکتا ہے جن کی آب و ہوا خشک ہے اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حدیث مذکورہ مخصوص نماز بعض ہے۔

ف: یہی تاویل متحسین ہے در حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جواب ہوگا کہ اگر معاذ اللہ گائے بھینس کا گوشت ایسا ردی اور ناکارہ ہے تو پھر گائے انام صلی اللہ علیہ وسلم قربت خداوندی کے لیے عید قربان میں اپنی ازواجِ مطہرات کی طرف سے گائے بزرگ ذبح فرماتے جب کہ آپ خود اسے بیماری فرما رہے ہیں۔

ف: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گائے کی قرآنی بیان بھلا کر لیے کی ہو۔

ف: اس وقت سوائے گائے کے اور کوئی جانور مقرر نہ ہوا ہوگا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ بکریوں کے بال اور اون سینکھار اور ان کا دودھ مکھن وغیرہ معاش ہے یعنی ان کے بالوں اور اون سے بہترین لباس بنتا ہے یعنی ان کے ظاہر سے ایسی چیزیں تیار ہوتی ہیں جو زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر یعنی دودھ مکھن معاش کا سبب ہیں یعنی انسانی زندگی کی معاونت کرتے ہیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیا کو بکریاں اور نقرہ کو مرغیاں پالنے کا حکم فرمایا اور فرمایا مرغیاں اور بکریاں میری غریب امت کے لیے ہیں اور مردان کے لیے حج ہے اور جب اغنیا بھی بکریاں پالنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو تباہ و برباد کرتا ہے [پناہ بخدا]

حدیث شریف میں ہے کہ بکریوں کو پالنا اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔

نکتہ: حیدرہ ایمان میں کھانپتے بکریوں میں برکت اس لیے کہ یہ سال میں ایک دفعہ پھر جنمتی ہیں پھر دیکھیے کہ ملک میں روزانہ کتنا ذبح ہوتی ہیں لیکن مجال ہے کہ ان میں کوئی کمی آجائے بخلاف درندوں کے کہ ان کے نبض ایسے بھی ہیں کہ سال میں چھ نسات پتے جتنے ہیں لیکن

روئے زمین پر فال فل نظر آتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرکیراں اور سات اعزّت مجتہدین بی بی ام ایمن رضی اللہ
حضور کی بکریاں اپنے والی بی بی تنال علیہا جاتی تھیں۔

مسئلہ : حضور علیہ السلام کی ایک مخصوص بکری تھی جس کا صرف آپ وودہ نوش فرماتے تھے اور جب وہ مرگئی اور اسے ذبح
کر لیا جاسکا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے چمڑے کا کیا برا مرض کی گئی کہ بکری پر چمڑا چھری نہیں پھیری جاسکی اسی لیے ہم
نے اسے مردار سمجھ کر ایسے ہی پھینک دیا آپ نے فرمایا کہ ایسے جانوروں کے چمڑے دباغت (رنگنے) سے پاک ہو جاتے ہیں۔
کبش کا مگر جلا کر اس کی رطوبت دانتوں پر مل دیا جائے تو دانت سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے سینکے جس درخت کے
نیچے دفن کیے جائیں تو وہ بہت زیادہ پھلدار ہوگا اور اگر کوئی عورت نجس (ذبی) کی اوٹ اپنے پاس رکھے تو وہ حاملہ نہ ہو سکے گی اگر
کسی برتن کو سفید بکھڑکی روں سے دھوا جانا جائے اور اس برتن میں شہد رکھی جائے تو حیرت انگیز وغیرہ اس میں داخل نہ ہوں گی۔

قَالَ الْخَيْلُ اس کا عطف الانعام پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے گھوڑے۔ الخیل، الابل کی طرح
اسم جنس ہے۔ اس کا اپنے لفظ سے کوئی واحد نہیں۔ گھوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں،

۱۔ عقیق

۲۔ بجین

ان دونوں میں مختلف طور پر فرق ہے۔ برذون کی موٹائی عام گھوڑے کی موٹائی سے زیادہ ہے اور عام گھوڑے کی موٹائی برذون سے
زیادہ ہوتی ہے۔ اور برذون عام گھوڑے سے اجل ہے اور عام گھوڑا برذون سے تیز تر دوڑتا ہے۔

عقیق بمنزلہ ہرن کے ہے اور برذون بمنزلہ بکری کے ہے۔ عقیق وہ ہے جو ماں باپ سے عربی ہو۔ اسے عقیق بھی اسی
کہتے ہیں کہ وہ عیوب و طعن سے پاک ہے اور اس کا ماں باپ کی طرف سے کوئی نقص نہیں۔ اور کہ عظیمہ کو بھی عقیق اسی لیے
کہتے ہیں کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں۔ اور ملکیت بھی ایک نقص ہے اور وہ اس نقص سے پاک ہے۔

بجین وہ ہے جس کا باپ عربی اور ماں عجمی ہو۔

ف : گھوڑے کو جنوب کی ہوا سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوا۔ اس لیے کہ تمام دواب

نہیں کے دن پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام جمعہ کے روز عصر کے بعد پیدا ہوئے۔

ف: گھوڑا گھوڑی سے پہلے پیدا ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے کیونکہ وہ بی بی حواء سے پہلے پیدا ہوئے۔

ف: گھوڑے پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سوار ہونے واصل یہ بھی تھی جانور تھا اسی لیے اسے الواب کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کی سواری اختیار کر واس لے کہ وہ تمہارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے اور یہ گھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تابع کیسے ہوا اور اس کا قہر ہم نے سورۃ بقرہ تحت آیت وافر فہم القواعد میں تفصیل سے لکھا ہے۔

گھوڑوں سے محبت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑوں سے تھی۔

ف: سکندر جب اندھیریوں سے گذر کر چشمہ آب حیات میں پہنچا پاتے تھے تو پوچھا کہ کون سا جانور تیز بینا فی رکھتا ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ گھوڑا تمام جانوروں سے تیز بینا فی رکھتا ہے پھر پوچھا تیز بینے کا مادہ لوگوں نے کہا مادہ پھر پوچھا مادیوں میں کونسی مادہ تو لوگوں نے کہا اکڑا یمن کر سکندر نے اپنے لشکر میں چھ ہزار گھوڑیاں جمع کر لیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سات گھوڑے تھے:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۱۔ الکب — اسے کب اس لیے کہتے کہ یہ بہت تیز رفتار تھا۔ اسے کے گھوڑوں کی تعداد کب الماء والصابا سے تشبیہ دی گئی۔

۲۔ المریح — یہ بہت اچھا ہنساتا تھا اس وجہ سے اسے المریح کہاجاتا۔ یہ الوجز سے ماخوذ ہے۔ اور الوجز شمر کی ایک قسم ہے۔

۳۔ اللحیف — جیسے امیر یا زبیر۔ اس کی دم لمبی تھی اور زمین ڈھانپتی تھی۔ گویا وہ زمین پر بچھا ہوا تھا۔ لحاف سے مشتق کر کے اسے اللحیف کہا جاتا۔ بعض نے حاد مجمر کے بجائے خا منقوط سے پڑھا ہے اور وزن وہی بتایا جیسے امیر یا زبیر۔

۴۔ اللزاز — یہ لازتہ سے ماخوذ ہے بمعنی لاصقہ۔ چونکہ وہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے اپنے مطلوب کو جلد پالیتا تھا اس بنا پر اسے اللزاز سے تعبیر کیا گیا۔

۵۔ الوس — وہ کیت اور اشقر کے ماہن واقع تھا۔ انکیت بروزن خرابو۔ وہ گھوڑا جس میں سخت سرخی کی ملاوٹ ہو۔ اور الاشقر ہر وہ جانور جو سرخی اور گرونگ سے ملاوٹ رکھتا ہو۔ اور عوام اسے اشقر کہتے ہیں جس کی سفیدی سرخی پر غالب ہو۔

۶۔ الطروف بکسر الطاء المملوء اسکان الراد الفاء بمعنی اکویم الجید۔ یعنی وہ گھوڑا جو بہترین اور اعلیٰ قسم کا ہو۔

۴۔ السبحة بفتح السين الملهمة واسكان الموحدة وفتح الحاء الملهمة۔ بمعنی تیز رفتار۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات گھوڑا پڑھا مانگا ہے :

سبائك مسخرتني لابن آدم وجعلت رزقي
اے اللہ! تو نے مجھے آدم زادوں کے تابع کیا اور
فی یدہ اللہم فاجعلنی احب الیہ من اہلہ
میرا رزق بھی ان کے قبضے میں دے دیا تو اب ان میں
دولہ۔ اور ان کے اہل و عیال میں محبت پیدا فرما۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب دو لشکر آپس میں مقابلہ کے لیے آئے سانسے ہوتے ہیں تو گھوڑا
کہتا ہے : سُبْحُوْهُ قَدْ دَسَّ سَبَّ الْمَلَائِكَةِ وَالْوُحْمُ۔

نکتہ : مروی ہے کہ بعض جانور اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں سوار کو غنیمت کے دو حصے ملتے ہیں۔
حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی ہے کہ گھوڑے کا ایک حصہ ہوگا چاہے وہ عربی ہو یا عجمی :
کیونکہ قرآن مجید میں ہے : واعدوا لہم من استطعتم من قوۃ ومن سباط الخیل۔ الخیل مطلق ہے عربی ہو
یا عجمی۔

گھوڑے کی تہی (طال) نہیں ہوتی اس لیے وہ تیز رفتار ہے۔ ایسے ہی اونٹ میں پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ
انجوبہ سے وہ بزدل ہے۔

انجوبہ : گھوڑا بھی بنی آدم کی طرح خواب دیکھتا ہے۔

عُمر ولادت کا علاج : گھوڑے کی لید کی دھوئی دینے سے بچہ پیٹ سے بہت جلد نکل آتا ہے۔

ف : حافظ شرف دیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الخیل میں رقمطراز ہیں کہ جس گھریں فرس عقیق ہو اس گھریں شیطان
داخل نہیں ہوتا۔

ازالہ وکم : جس روایت میں گھوڑے کو منہس کہا گیا ہے اس سے وہ گھوڑا مراد ہے جو جہاد کے کام نہ آئے اور نہ ہی اسے کسی نیک
کام میں استعمال کیا جائے۔

مسئلہ : جس نے جہاد اور نیک کام کے گھوڑے کی خاطر جہاد کر کے کھانے کے لیے اس کے آگے رکھے تو اسے ہر جہ کے مقابلہ میں
دس نیکیاں نصیب ہوں گی۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کون سا جانور محبوب تر ہے فرمایا گھوڑا۔ اس لیے گھوڑا اولوالعزم
پیغمبران علیہم السلام کی سواری رہا ہے۔

ف : نبوہ و شیبہ و صالح و سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اونٹ تھی اور عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کی سواری گدھا تھی اس
لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے گھوڑے سے کیوں پیار نہ ہو۔

وَالْبَغَالُ یہ بیل کی جمع ہے وہ گھوڑے اور گدھا کی نسل ہے ۔

ف : گھوڑے سے گدھی کو گھن کر کرکچر کی پیدائش کا آغاز سب سے پہلے قارون نے کیا اسی لیے نجومی کہے صاحبزادہ گھوڑے جیسی قوت ہے سفروں میں بادشاہوں کو اسی پر سفر کرتے تھے اور قراؤنمیں کئی ضروریات زندگی کی آڑ اس کے ذریعے سے ہوتی تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الحکیم سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک الگ کی کنبیاں جمع کی بارہا جی تھیں تو یہی خچر سب سے زیادہ تیز رفتار سی سے لکڑیاں جمع کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی جس سے اس کا سلسلہ نسل منقطع ہوا اور آپ سے پہلے اس سے اولاد پیدا ہوتی تھی۔

گستاخ نبوت کا انجہام

ف : اس روایت سے معلوم ہوا کہ قارون کے واقعہ سے پہلے ہی خچر کی نسل کا انقطاع ہو گیا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام قارون سے پہلے ہو کر رہے ہیں۔

خاندہ طیبہ : نر گھوڑے کے کھربلا کر گھریں دھونی دی جائے تو وہاں سے تمام موزی جانور اور چوہے وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ (کذا فی تئوۃ المیوان)

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ خچر تھے :

۱۔ شہباز : اسے دلدل بھی کہا جاتا۔ یہ مفرس والی مصر نے ہر قل کی جانب سے ہدیہ بھجوا یا تھا۔ یہ دراصل القنفذ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام سفروں اور مدینہ طیبہ میں سوار ہوتے تھے۔ دلدل بہت عرصہ تک زندہ رہا یہاں تک کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو اس کے لیے بوکا دلہا تیار کیا جاتا آخر عمر میں نابینا ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یہ دلدل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آیا اسی پر سوار ہو کر آپ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی۔ ان کے بعد حضرت حسن اور حسین اور امام محمد بن خفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے دور میں سوار ہوتے رہے۔

سوال : آداب کے خلاف ہے کہ حضور علیہ السلام کی سواری پر سوار ہوں۔

جواب : صحت طلب نصرت و فتح کی نیت سے سوار ہوتے تھے ورنہ انہیں علم تھا کہ بزرگ کی سواری پر سوار ہونا اور ان کی سند پر بیٹنا اور ان کی زور سے نکاح کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ [یہی آداب ہم اہلسنت سکھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی تھا وہ ہم اہلسنت کو وراثہ نصیب ہوا ہے]

۲۔ فضتہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خچر کا نام تھا۔

۳۔ ایک اور تھا اس کا نام الایلیہ تھا۔

۴۔ بادشاہ کسریٰ نے بھی ایک خچر بدیعہ بھجوا تھا۔

۵۔ ایک دومۃ الجندل کی طرف سے پیش ہوا تھا۔

۶۔ بادشاہ غماشی نے بھی بھیجا تھا۔

وَالْحَمْدُ لَهُ حَمْدًا كَثِيرًا ۛ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے دو گدے تھے،
۱۔ یَعْفُورُ

۲۔ عَفِيفٌ ۛ عَفْرَةُ بِنْتُ عَدُوَّة [یعنی خاکسری رنگ]

کتاب التقریفات والاعلام میں مرقوم ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدہا مبارک کا اسم عَفِيفُ تھا۔ اسے یَعْفُورُ بھی کہا جاتا تھا۔

عاشق رسول کے عشق کی داستان
مردی ہے کہ یہ یَعْفُورُ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر میں حاصل ہوا تھا۔ گدے نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے آبا و اجداد کے ساتھ افراد کو یہ شرف ملا کہ ان پر انبیاء کرام علیہم السلام سوار ہوئے۔ آپ بھی اللہ کے نبی پاک ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مجھے اپنی سواری کے لیے مشرف فرمائیے۔ یہ گدہا زندگی بھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کی تاب نہ لا کر کنوئیں میں چھلانگ لگا کر مر گیا۔
انچویر : مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کو اس کے گھر سے بلانا ہوتا تو اسی گدے کو بھیج دیتے جب وہ اسی صحابی کے گھر پہنچتا تو سوار اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اسے سر کے اشارہ سے کہتا کہ آپ کو آگائے عالم مولا نے کل صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں چنانچہ اس صحابی کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا۔

ف : تمام مخلوق سے ذلیل ترین گدہا ہے کسی شاعر نے کہا ہے

ولا یقیم علیٰ صنیم یزاد بہ الا الاذلان عیو الحق والو شد

هذا علی الخسف مربوط بروحہ وذالیشم فلا یرقی لہ احد

[ترجمہ : علم پر سوائے دو ذلیلوں کے اور کوئی جبر نہیں کرتا گدہا اور بیخ اس کی ہڈیاں چور چور کر جاتی ہیں اور اسے دیوار میں گاڑا جاتا ہے اور ان کے ٹھٹھے پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا]

شرح البیہت یعنی دنیا میں یہی دو چیزیں جو ظلم چمکرتی ہیں گدہا اور بیخ اور اس سے خبر دیا مطلوب خلاصہ یہ کہ شاعر صبر علی الظلم سے روکنا، گدے سے نفرت دلاتا اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے، جو شخص اُدنی [مرٹے] پکڑے پھنسا، بکری کا دودھ دھو ہٹا اور گدے پر سوار ہوتا ہے اس کے دل میں تکبر اور بڑائی نہیں رہے گی۔

ف : [مذکورہ حدیث میں الاتق لفظ آتا ہے جس کی تشریح صاحب روح البیان قدس سرہ نے یوں کی] الاتق جمع الاتان۔ یعنی الحمادة [گدھی]۔

لَتَرْكَبُوهُنَّ جَانُودُونَ کے بڑے بڑے فرائد کے ساتھ ان کی تخلیق کی علت بتائی ہے ورنہ ان سے صرف سواروں کا کام ہی نہیں لیا جاتا بلکہ ان پر بوجھ بھی لاداجاتا ہے۔ علاوہ انہیں ان سے بے شمار منافع حاصل ہوتے ہیں۔ وَتَرَىٰ بُيُوتَهُمْ مَّحْطُوفَاتٍ لِّتَرْكَبُوهُنَّ کے عمل پر ہے۔ اور اس کا منصوبہ ہونا مفول نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور اہل لام سے اس لیے خالی ہے کہ یہ بطلان و فساد کے قائل کا فعل ہے بخلات لہٰذا کہ اس کا نامل راکب ہے اور راکب مخلوق ہے بخلات نہ ہونے کے کہ وہ زمان کا فعل ہے اور زمان ناقص الٰہی تعالیٰ ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ فعل محذوف کا مصدر (مفعول مطلق) ہے عبادت و اسل میں تزیین و تہذیب تھی۔

سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی حرمت کی علت کا استدلال اسی آیت کے آخری بند امام ابو حنیفہ کا لکھا استدلال سے کیا ہے طحاہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ گھوڑے کی تخلیق حرام ساری اور زینت کے لیے ہوئی ہے اور بس بخلات الانعام کے کہ وہاں و کوٹ و زینت کا ذکر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ خیل، بغال، حماد کا گوشت حرام ہے۔ حالانکہ کھانے کا منفع تمام منافع سے قوی تر ہے (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال مفعول ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں کے اظہار کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور حکیم ہے کہ اپنی اعلیٰ نعمتوں کا ذکر کرے و کہ مومنوں کا گھوڑا وغیرہ سے اعلیٰ نعمتوں کا مفہوم یہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے کہ ان سے رکوب و زینت اعلیٰ نعمت مطلوب ہے ورنہ اعلیٰ نعمت و درحقیقت گوشت بھی گھوڑے وغیرہ میں اس کا ذکر نہ کرنا ہی اس کی حکمت کا تقاضا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ان کا گوشت مطلوب نہیں ورنہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اعلیٰ کا ذکر نہ ہوا ورنہ اعلیٰ نعمت کی تصریح ہو۔ (ذکر انی المدارک)

مسئلہ: گھوڑے کی علت کے متعلق امام یوسف و امام محمد و امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت ہے و ہذا استدلال اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں کہ انی بحر العلوم تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں یعنی مخلوقات کے انواع مثلاً حشرات و ہوام و دیر و نباتات و اجزاء و جبل و تاف کے مادہ کی مخلوق کا تم کو کوئی علم نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگوار امت پیدا فرمائی ان میں چھ سو دریائی اور چار سو بری ہے۔ حدیث شریف اور پھلکی کی قسم تو ان گنت ہیں کہ ان کے اول و آخر کا علم نہیں وہ اس لیے کہ ان میں چھوٹی چھوٹی پھلیاں بے شمار ہیں

حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے تیس گنا زاد اللہ تعالیٰ نے ایک شید و حرتی پیدا فرمائی ہے۔ حدیث شریف اور ان میں ان گنت مخلوق ہے کہ ہر گز ان کی جگہ نہیں اور وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی ان فرماں بھی کی جاتی ہے

یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں مصروف ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بھی انہیں آدم ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام کون ہیں پھر لوگوں نے عرض کی کہ انہیں ابلیس مگر ابلیس نہیں کہ آپ نے فرمایا انہیں ابلیس کا بھی علم نہیں پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آیت و یَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پڑھی (ذکر انی البیان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرش کی دائیں جانب ایک نورانی نہر ہے جس کی پہنائی حدیث شریف

چودہ بلقات آسمان وزمین اور سات دریاؤں کے برابر ہے روزانہ ہر عمر کو اس میں جبریل علیہ السلام غسل کرتا ہے اس نفل کی وجہ سے ان کی نوابت اور جمال اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے جب سہرے سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے چوپائی کے مہلات گرتے ہیں ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ہزار اور فرشتہ پیدا فرماتا ہے انہی فرشتوں سے ستر ہزار فرشتے نغذائے بیت المعمور میں اور ستر ہزار مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں جنہیں قیامت تک پھر وہاں حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا۔

حدیث شریف جب جہنم کو پر کیا جائے گا تو ہشت کئے گی باللہ دوزخ کو تو نے جبارہ مغرافہ، لکڑی بڑے بڑے سرکش اظہام متکبر بادشاہوں سے پرتر فرمایا ہے اور میرے میں نہایت غریب، مسکین، ضعیف انسانوں کو بھیجا ہے اور وہ بھی قلیل مقدار میں جس سے ابھی میں نہیں ہوئی ہشت کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نئے انسانوں کو پیدا فرمایا کہ ہشت میں داخل فرمائے گا ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ بلا تکلیف اور ذائقہ قدرت چکھے نیز ہشت میں داخل ہوں گے (کنز العمال)

ف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اذنیتم من العلم الا قليلا۔ یہ حال اس مخلوق کا ہے جو قلیل القدر ہونے کے باوجود ان نعمت اور غیر محصور ہے حالانکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسما و افعال کے مظاہر ہیں اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے بارے میں سکوت کا اظہار کرے اس لیے کہ انبیا علیہم السلام باوجودیکہ وہ علمی وسعت اور قلوب میں نورانیت حق میں بے نظیر تھے لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عجز کرتے تھے۔ پھر ہم تم کو ان میں جو کمزور وضعیف ہونے کے باوجود علم کا دعویٰ کریں۔

در محضے کہ خورشید اندر شمار ذرہ است

خود را بزرگ دیدن شمر طو اب نہا شد

[ترجمہ: اس عقل میں جہاں سورج ایک قطرہ سے بھی کمتر ہے وہاں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا ادب کے خلاف ہے]

تفسیر صوفیانہ تاویلات خیمہ میں ہے کہ وہی خلق یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا فرمائے گا جبکہ تم جذبہ الہی کے اپنے مستقر کی طرف رجوع کر دو گے۔ ما لا تعلمون رجوع الیہ سے پہلے کے امور یعنی نور الہی کے فیض کو بلا واسطہ قبول کرنا۔

نکتہ۔ سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ الاطرظم طراز ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کے لیے کسی کو مراءۃ اس لیے نامزد نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو اس سے بلا واسطہ فیض حاصل کرتے ہیں انہیں بیاطن خلیفہ اللہ اور بظاہر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ خدا تابع بھی ہوتا ہے اور متبوع بھی اور سامع بھی ہوتا ہے اور مسموع بھی۔ اور اصل وہ فیض الہی اسی معدن سے حاصل کرتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لائے والا فرشتہ حاصل کرتا ہے۔ بلکہ وہ بندہ اسی معدن سے فیض الہی پاتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ فیض پاتے ہیں۔ اسی کی طرف آیت ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں اشارہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری احکام الہی کے اضافہ کے قابل ہیں اور ولی اللہ کو یہ مرتبہ حاصل نہیں اس لیے کہ وہ نبوت کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ بنا بریں وہ

نبوت کے مرتبہ کو نہ پہنچنے کے سبب نسبت نبی کے ناقص ہے۔

سبق غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاملین کو کتنا عظیم مرتبہ بخشا ہے کہ وہ بلا واسطہ فیض الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قلوب کو ادبیہ کاملین کی محبت اور غرض امتناعی سے معمور فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی متابعت کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت میں ہمیں ان کے ساتھ اور ان کے جہنم سے تلے اٹھائے اور جنت میں ہمیں ان کے رفقاء بنائے۔ [آمین]

تفسیر عالمائے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ - المقصد مصدر ہے یعنی اسم فاعل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے سبیل قصد و قاصد یعنی مستقیم۔ چلنے والے کے حال کو اسی کی طرف اسناد کیا گیا ہے۔ گویا وہ راستہ چلنے والے کی طرح قصد کرتا ہے اور وہ اس سے روگردانی نہیں کرتا اور سبیل سے طریق مراد ہے۔ چنانچہ اس کی اخافت سے معلوم ہوتا ہے کہ سبیل یعنی طریق ہو۔ اب اس جملہ کا معنی یہ ہوا کہ ہر جب رحمت اور ہر جہت و وعدہ کیر کے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ہم نے اس کا یہ ترجمہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو راہ مستقیم بیان فرمائے۔ اور راہ مستقیم سے توحید مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کہ وہ توحید کے لیے دلائل قایم فرمائے اور رسل کرام علیہم السلام کو بھیجے اور کتب و صحائف نازل فرمائے تاکہ لوگ دعوت اسلام قبول کریں۔ وَمِنْهَا يَرْجَى مَرْفُوعٌ ہے ہر اپنے مضمون کے یا موصوف محدود ہونے کی بنا پر مبتدا ہے کیونکہ یہ دراصل عبارت بعض السبیل یا بعض من السبیل تھی۔ منہا کی ضمیر السبیل کی طرف راجع ہے اس لیے کہ لفظ السبیل مذکر و مونث دونوں طرح متعلق ہے۔

ف لفظ سبیل و طریق و صراط تینوں مذکر و مونث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن معنی ان میں ایک طبیعت فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ طریق وہ ہے جس پر چلنے والا چلے، اس پر چلنا معتاد ہو یا نہ۔ اور سبیل وہ ہے جس پر عادت چلنے والے چلتے ہوں۔ اور صراط وہ ہے کہ جس پر چلنے والے چلیں لیکن اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ بالکل سیدھا ہو جس میں چلنے والے کو بہک جانے کا معمولی خطرہ بھی نہ ہو۔ اس اعتبار سے صراط دونوں (طریق و سبیل) سے انحصار ہے۔

جَاوِزٌ مانع الحقیقی یعنی حق سے منحرف کہ جس پر چلنے والا کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ یعنی گمراہی کا راستہ کہ جس کی گنتی ہمارے امکان سے باہر ہے جیسے یودیت، نصرانیت، مجوسیت اور باقی تمام کافرانہ اطل اور اہل ہر او البدع [جیسے زنا نیت، نجسیت، اوبابیت، رقص، پرویزیت، پکڑاویت، مودودیت، دیوبندیت وغیرہا]

مسئلہ اس سے واضح ہوا کہ سیدھا راستہ صرف دین اسلام اور مذہب مہذب اہل السنۃ والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ احسم سب کو راہ مستقیم اور حسن اعتقاد اور صلح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ٹیڑھے راستہ اور نیک و نزل سے محفوظ فرمائے۔

ف : مرجع طریقۃ المجلیۃ (بالجم) حضرت شیخ محمود ہدائی الاسکنداری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے ۲۲ رجباً دی الآخرہ ۱۲۸۷ھ کی شب کو خواب میں اہل ادیان کے جہنم کی صورتیں دیکھیں۔

- ۱۔ اہل اسلام کے جہنم کے کافیشہ یوں تھامے۔۔۔۔۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ عالم اعلیٰ سے فیض حاصل کریں جیسے ان کے مقتدا نے کریم نے فیض حاصل کیا جن کے شغوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضاع البصر وما طغیٰ۔
- ۲۔ نصاریٰ کے جہنم کے کی صورت یوں تھی ۸۸۔۔۔۔۔ یہی ان کے اغراف عن الحق کا نشان ہے۔
- ۳۔ یہود کے جہنم کے کی علامت یوں تھی ۸۹۔۔۔۔۔ ان کا اغراف عن الحق بالقلب ہے۔

وَكُوشَاۓءُ لِكُلِّكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مذکورہ توحید کی ایسی ہدایت عطا فرمائے جو موصل الی المطلوب ہو اور وہی تم سب کے ہدایت یافتہ ہونے کو مستلزم ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اس لیے کہ اس کی مشیت اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے اور مذکورہ طریق کے لیے حکمت ایزدی نہیں اس لیے کہ عالم دنیا کا دار و مدار تکلیف و ثواب و عقاب پر ہے اور یہ امر اختیارِ ربی پر موقوف ہیں تاکہ اس پر سزا و جزا مرتب ہو سکے۔

ف حضرت ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے لیے علم ہوتا کہ وہ اہل توحید جو رکھتے ہیں تو سب کو راہِ ہدایت عطا فرمادیتا۔

میرے [اسماعیل حقی] نزدیک بھی معنیٰ موزوں ہے اس لیے کہ علم الہی کا تعلق معلومات سے ہے۔ جملہ احوال کا ظہور دلیسے ہوتا ہے جیسے ایمان کا تقاضا از علم الہی ہوتا ہے۔ مثلاً ایمان و کفر، طاعت و معصیان اور کمال و نقصان جس کی ذات کا تقاضا ایمان و طاعت و کمال کے لیے ہوتا ہے اور وہ عالم عین شائبہ میں اس کا اہل تھا تو اللہ تعالیٰ اسے عالم دنیا میں اس کا علم دیتا ہے۔ جب وہ اسی کو اپنے اختیارِ ربی سے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت چاہتا ہے اور جس کے برعکس ہوتا ہے تو اسی عالم غصری میں پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت نہیں چاہتا۔ اگر اس طرح نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف آتا ہے اور وہ محال ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ہدایت [تخلیق] میرے ہاتھ میں حدیث شریف نہیں کیونکہ اگر ہدایت [تخلیق] میرے ہاتھ میں ہوتی تو تمام روئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا سب مسلمان ہو جاتے۔ بے شک ابلیس گمراہی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے لیکن گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ گمراہی اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ تمام روئے زمین کے انسانوں کو گمراہ کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ (ذکرانی تفسیر الانبان)

حضرت حافظ ذکری نے فرمایا:۔۔۔

مکفی بحشم حقارت ملامت من مست

کہ نیست معصیت و زہد بے مشیت او

[ترجمہ] مجرمت کو حقارت کے ساتھ ملامت ذکر و اس لیے کہ معصیت و زہد اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر

نہیں ہے]

اور فرمایا اسے

دریں ہمیں بگم سب ز نش بنود روے
چنانکہ پرورشش می دهند و می رویم

[ترجمہ: اس میں دنیا میں میں کسی کو کلامت نہیں کرتا اس لیے کہ جیسی ہماری پرورش کی جاتی ہے ہم اسی مسرت کرتے ہیں]

اور فرمایا اسے

رضا بدادہ بہ وز حبیبی عرہ بکشانے
کہ بر من و تو در اختیار کشاد سست

[ترجمہ: عطا نے حق پر راضی ہوا دین میں بے چین نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے اور تیرے لیے اختیار نہیں کھولا گیا]

سبق: ساکب پر لازم ہے کہ قیل و قال اور اعتزال و جدال کو ترک کرے اس لیے کہ رضا و تسلیم مقبولیت کا سبب ہے۔ اس کے خلاف حبیب کریم کا غضب لاتا ہے۔

سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر فرماتے ہیں کہ مشہد شریف کے شہر قرطبہ
حکایتِ علاج گستاخی کی سزا میں قیام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدارِ انبیا
صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کی اصلی صورتیں دکھائیں۔ ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہوئے اور
مجھے انبیاء علیہم السلام کے اس اجتماع کا سبب بتایا کہ ہم سب علاج کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ حضور امام الانبیا علیہم السلام
اسے معاف فرمادیں وہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ دنیویہ کے بارے میں ایک گستاخی کی تھی۔ اس سے یہ گستاخی
ہوئی کہ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم جاہ و جلال کے باوجود ہمت میں کمی کی۔ وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ
نے آپ کو ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ فرما کر شفاعت کے بارے میں مختار کل بنایا تو پھر آپ نے کم ہمتی کی بنا پر صرف شفاعتی
لا اهل الکبار من اھتٰ کیوں فرمایا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فرماتے شفاعتی لکل کافروھومن۔ اس کے یوں کہنے پر حضور تاجدار
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اسے زیارت سے شرف فرمایا اور کہا اے حضور! تو کون ہے جو میری شفاعت کا
انکار کرتا ہے۔ عرض کی حضور! میں نے تو اپنی بساط کے مطابق ایسے ہی کہا اب آپ مجھے سمجھائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ تو نے حدیثِ قدسیٰ سنی تھی جسے میں نے اللہ تعالیٰ سے حکایتاً بیان کیا کہ اذا احببت عبدًا کننت له سمعًا وبصرًا و
لسانًا ویداً۔ علاج نے عرض کی میں نے یہ حدیث سنی اور پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں؟ اس
نے عرض کی: بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب اللہ کا حبیب ہوں تو میری زبان کا کما ہوا گفتہ حق
ہے۔ اس صورت میں شافع اور مشورۃ الیہ کا فرق خود بتائیے۔ بکہ اس قاعدے پر تو میرا وجود اس کی ذات میں گم ہو گیا۔ پھر اے حضور!
(باقی ص ۱۶۷ پر)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالرَّيَاحُونَ وَالْخَيْلَ وَالْإِبْطَالَ وَالْأَعْنََابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنَّجْمُ هُوَ مَسْكُوتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاثِي أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا سَبِيلًا لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ ۚ وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَقْتَدُونَ ۝ أَفَمَنْ يَخْلُقُ أَفْلا تَذَكَّرُونَ ۝ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ لَا آيَاتٌ يُعْشَرُونَ ۚ

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیاں اور انار اور کھجور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے جسکے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر فرمائے اور ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غفلت مند ہیں۔ اور وہ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا رنگ برنگ۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر فرمائے کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے اور اس میں سے زلیوز نکالتے ہو جسے پینتے ہو۔ تم ان میں کشتیاں دیکھتے ہو جو پانی کو چیر کر چلتی ہیں اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں تم اس کا شکر ادا کرو اور اس نے زمین میں لٹکڑا لے تاکہ وہ تمہیں بہا کر نہ لے جائے اور ندیاں اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ اور علامتیں بنائیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں تو کیا جو پیدا کرے وہ ایسا ہو جائے گا جو پیدا نہ کرے تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرو تو ان کو نہ سکو گے بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردے میں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ قیامت میں کب اٹھائے جائیں گے۔

حدیثِ عکرمہ لا تأکلوا ثمن المشجر حضرت عکرمہ سے مروی ہے کہ
اشجار کا ثمن منٹ کھاؤ کیونکہ وہ حرام ہے۔ فائدہ سحت۔

ف : الکلاء (بالقصر) یعنی ہر وہ خشک اور زنگھاس جو جانوروں کے چارے کے کام آتا ہے۔ گھاس کے ثمن کی حرمت کی وجہ سے دوسری حدیث میں ہے کہ :

اناس شوكاء فی ثلاث الماء والكلاء والنار۔ لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں : پانی، گھاس اور آگ۔

یعنی آگ جلاتے اور اس کی روشنی میں سب برابر کے شریک ہیں نہ انگارے جو کسی نے اپنی محنت سے تیار کیے۔ اسی طرح پانی سے نہروں، چشموں اور گوندوں کا پانی مراد ہے نہ وہ جو کسی نے محنت کر کے اپنے بزنس میں لے رکھا ہے۔

مسئلہ : ان کے حصول کا جیلد شرعیہ یہ ہے کہ کسی سے زمین مستاجری پر اس شرط پر لے کہ وہ وہاں خیر نکالے گا یا جانوروں کے ٹھہرانے کی جگہ بنائے گا۔ پھر گھاس کا مالک اس زمین کا گھاس اس مستاجر کو استعمال کی اجازت دے دے۔ اس طرح سے اس گھاس کا استعمال مستاجر کو جائز ہوگا۔ (کنزانی الکافی)

مسئلہ : درختوں کے پتوں کی بیج و ثمر جائز ہے لیکن اس کے کچے پھلوں کی بیج و ثمر ناجائز ہے۔ ہاں حبیب جائیں تو اس وقت بیجے لیکن خریدار کو ضروری ہے کہ وہ فوراً کاٹ لے۔ اس کے متعلق بھی جیلد یہی ہے کہ درخت کے پتوں کو مع پھل کے خریدے۔ اس سے پھل کی خرید و فروخت پتوں کے طفیل جائز ہو جائے گی۔ (کنزانی مشارق الانوار)

[آج کل باغات کی خرید و فروخت عام ہے جو شرعاً حرام ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی اسی مسئلہ کو مد نظر رکھیں تو بیج حلال ہوگی اور شرعاً مطہر کے غلات کام کرنے سے جو نقصانات دنیوی اٹھاتے ہیں اس سے بھی بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ] **فِيهِ نُسِيْمُونَ** یہ الاسامۃ سے ہے یعنی جانوروں کو چرانے کے لیے باہر لے جانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے : سَامَتْ الماشية۔ یعنی ساعت۔ یعنی جانور چرنے کے لیے گئے۔ واسامہا صاحبھا اور جانوروں کے مالک نے انھیں چرایا۔ یہ التَّوَمُّد (بالضم) یعنی العلامة سے مشتق ہے۔ یہ اس لیے کہ جانوروں کے چرنے سے زمین پر نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب جیلد کا معنی یہ ہوا کہ درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اور وہ چارہ تمہیں آسانی سے بلا تکلف حاصل ہوتا ہے۔

رابط : اس کے بعد پانی کے دوسرے فوائد بتاتے ہیں اور یہ سوال مقدار کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پانی کے کوئی فائدے

یہی میں یا نہ! جواب ملا، یٰسَیِّدُتِّ لَکُمُ اللّٰہُ تعالیٰ تمہارے منافع و مصالح کے لیے اُگاتا ہے پہلے آسمان سے نازل شدہ پانی کے سبب سے الزروع کھیتی جو تمہاری غذاؤں کا اصل مقصد ہے بلکہ تمام معاش کی یہی بنیاد ہے۔

فت کا شفی نے لکھا کہ اس سے وہ غلامِ مراد ہے جو قنادوں کے حصول کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ اور جبرالعلوم میں لکھا ہے کہ ہر وہ شے جو بیج کے ذریعے آئے گی۔ اپنے مصدر سے روہم ہے۔ اس کی جمع مناد و آتی ہے۔

آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام شروع کیا

عجوبہ : قوم نہ گندم دانہ کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اس خیال سے کہ گندم دانہ کھا کر آدم علیہ السلام زمین پر اترے دانی میں قوم غرور ہو گئی۔
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَمَلَهُمْ بَرًا وَهُمْ يَرْجُونَ جَزَاءً كَثِيرًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

ف: کاشفی نے لکھا یہاں پر النہیون سے مراد زیتون کا درخت ہے :

انجربہ : انسان یعون میں لکھا ہے کہ زیتون کا درخت تین ہزار سال قائم رہ سکتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ اُمیں

عجلت نہیں ہے تو آپ کی غذا کو اور تیز بن بھی لے کر بائبل کے طوطے استعمال کرو اس لیے کہ اس کی تخلیق شجرۂ مبارک
 حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز بن کو سالن اور تیل کے طوطے استعمال کرو اس لیے کہ اس کی تخلیق شجرۂ مبارک
 سے ہوئی ہے شجرۂ مبارک سے زینون کا درخت ملا ہے اور اسے مبارک اس لیے کہا گیا کہ یہ برکت والی زمین کے سوا اور کس
 نہیں آتا جسے بیت المقدس کی زمین دیکھو۔

وَالنَّخِيلَ - النخيل والنخل ایک شے ہے۔ یہ اسم جمع ہے اس کی واحد نخلة آتی ہے جیسے ثمرۃ۔

۱۔ قرآن پاک میں آتا ہے: **يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِثُ سُلُوكَ الْإِسْلَامِ** یعنی اے بنی آدم! ہم نے تم پر تمہارے
عقب و غرہ ڈھانکنے کے لیے تم پر پوشاک اتاری۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کپڑا پہنا سکھایا۔

تفسیر فتح العزیز میں مولانا عبدالعزیزؒ ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ: **أَدْلُ مَنْ حَاكَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کپڑا پہنا۔**

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے: **كَانَ آدَمُ حَرَّائًا**۔ یعنی آدم علیہ السلام کھیت کرتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت اور احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی سہی کرتے تھے اور کپڑا بھی بناتے تھے۔ گویا یہ دونوں

بُز مَیْبِ مِشِیوں مِی سَ مِی - اویسی عفرلہ

حدیث شریف میں ہے کہ اپنی پہنچی کجیور کی عزت کرو اس لیے کہ یہ اس مٹی سے تیار ہوئی جو آدم علیہ السلام کے قبر سے
 بچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی درخت اس سے معزز و کرم تر نہیں۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ بلی مریم بنت
 عمران نے کجیور کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اپنی ان عورتوں کو، جو تپتے جنتی ہیں، ترک کر کے ملاؤ ورنہ خشک۔ (کنزانی القاصد الحسن)
 وَالْأَعْنَابُ اسے جینے لائے میں اشارہ ہے کہ انگور کی مختلف اجناس ہوتی ہیں۔ انگور کی کوم کی وجہ واضح کی وضاحت سے نہیں
 بلکہ اس کا یہ نام دور جاہلیت کی پیداوار ہے۔ وہ اسے اس نام سے اس لیے موسوم کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اس سے شراب کشید
 ہوتی ہے وہ پیئے والے کو جود و سخا پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کرم کے نام سے موسوم
 کرنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ یہ زنا و جاہلیت والوں کا مقرر کردہ نام ہے۔ پھر فرمایا، اس کا وہی نام لیا کہ جو واضح نے وضع کیا ہے۔
 چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ مبارک یہ ہیں؛

لَا تَقُولُوا الْكُرم وَلَكِنْ قُولُوا الْعنب وَالجَلَّة۔

پھر اس ممانعت کی وجہ بھی بتائی کہ،

انما الکرم قلب المؤمن۔ [وہ ایک کرم تو مومن کا قلب ہے]

یعنی جاہلیت کے لوگوں نے شراب کو جود و سخا کا موجب سمجھ رکھا ہے یہ غلط ہے۔ بلکہ جود و سخا کا اصل مادہ مومن کا قلب ہے اور شراب تو
 غفلت اورستی پیدا کرتا ہے۔ اس سے اگر کوئی جود و سخا کا صدور کرتا ہے تو وہ غیر شعوری ہے۔ اور ہر وہ فعل جو غیر شعوری طور پر
 ہو وہ قابلِ تحسین و آفرین نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی نادان پتھر ہزاروں ہیکر لاکھوں روپے ٹاڈے اُسے نہ جود کی خبر نہ سخا کا علم
 بلکہ اس کے اس جود و سخا کو فضول اور اسراف سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے ہی نشہ اور غفلت سے لٹے ہوئے مال کا حال ہے۔
 (کنزانی البکار الافکار)

ف : ان مخصوص مہربانیت کی تصریح میں ان کا شرف ظاہر کرنا مطلوب ہے۔ اس کے بعد عام پھلوں وغیرہ کا بیان فرمایا۔

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ یہ من تبعضیہ ہے۔ یعنی ان ثمرات کے کل کا بعض ہم نے بعض کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کل ثمر
 پانی سے نہیں نکلتے، نہ ہی کل ثمرات یہاں عالم دنیا میں ہیں بلکہ وہ جنت میں نصیب ہوں گے۔ اسی لیے کل الشجرات کی بجائے من
 کل الشجرات فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کل ثمرات صرف بہشت میں ہوں گے۔

سوال : جب کل ثمرات دنیا میں ہیں ہی نہیں تو پھر کل الشجرات کھنے کا کیا فائدہ۔

جواب : ۱۔ تاکہ بندوں کو بہشت کے میوہ بات کی طرف رغبت ہو کہ جب عالم دنیا کے ان بعض ثمرات میں یہ لذت ہے تو پھر
 بہشت کے ثمرات کی کیا لذت ہوگی۔

۲۔ یہ عالم دنیا ضعیف اور کمزور علاقہ ہے۔ یہ کل ثمرات کا ماحل نہیں اس لیے اس میں بعض ثمرات کے لیے محل کا ذکر کیا، اور
 ان سے وہ ثمرات مراد ہیں جنہیں عوام جانتے پہچانتے ہیں۔ اس تقریر پر یہ من صلا کا ہے۔ جیسے یعفی لکم من ذنوبکم میں من

صلہ کے طور واقع ہے۔ یہ کوفیوں کا مذہب ہے اور یہی زیادہ واضح ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ انزال المماء و انبات الثمرات و طیر و بہت بڑے فیکم دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ الوہیت میں منفرد ہے اور اس کے علم و قدرت و حکمت کے کمال کی مدد انتہا نہیں۔ لَقَوْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ دائرہ اور گھٹلی زمین کے اندر وہابی باقی ہے اور اسے پانی کی تری پہنچتی ہے جس کے اثر سے دائرہ اور گھٹلی نیچے سے پھٹتی ہے اس کے بعد اس سے چند باریک باریک جڑیں نبتی ہیں جو پہلے زمین کے عقی میں پھلتی ہیں۔ اس کے بعد دائرہ کا اوپر کا حصہ پھٹتا ہے۔ اس نے اگر فی الواقع پھلنا چھوٹا ہے تو پہلے اس کی پنڈلی ہو کر بڑھ گئی ہے پھر اسے پتے گتے ہیں پھر پھول اور پھل مختلف الاشکال و الامان والخاص والصلائح پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھٹلی کا طریقہ کار ہے جو دانے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں مواد کا اتحاد اور صلائح سفلیہ و تاثیرات علویہ برابر ہوتے ہیں کسی ایک میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ البتہ زمین کی وجہ سے بعد کو کمی بیشی اچھائی برائی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال میں اس کا کوئی مشابہہ چاہے ایک احسن الاشیاء کو اس کے صفات میں اس کا شریک ٹھہرایا جائے بالخصوص الوہیت و استحقاق عبادت میں۔ عن ذلک علوا کبیوات

دو قندہ جان بخش جاننا آفرید

بغیر کون و مکانہا آفرید

کردار ہر شانہا گل برگ و بار

جلوہ او نقش دیگر آشکار

[ترجمہ: باغات کو جان بخشے اور جانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے کون و مکان کے پنچوں کو پیدا فرمایا۔ پھر

گل کی ہر شاخ اور برگ و پھل پیدا فرمائے۔ اور اس کے جلوے ہر نقش میں ظاہر ہیں]

و مطلب کو حاصل کرنے کے لیے معانی اشیا میں قلب کے تصرف کو تفکر کہا جاتا ہے۔ مشایخ فرماتے ہیں کہ ذکر طریق حق ہے اور فکر معرفت کا وسیلہ ہے اور یہی سب سے بڑی طاعت ہے۔ بعض مشایخ نے فرمایا کہ عوام کو ذکر مفید ہے اس لیے کہ فکر سے انہیں اباطیل میں واقع ہونے کا خطرہ ہے بلکہ وہ شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسا کہ بہت سے عوام اس میں مبتلا ہیں۔ البتہ اہل علم کو فکر مفید ہے بشرطیکہ انہیں بھی فکر مستقیم حاصل ہو ورنہ انہیں بھی فکر نقصان دہ ہے۔ اہل علم کو فکر اس لیے مفید ہے کہ ان کے ہاں علمی دلیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باطل خیالات و غلط شبہات کو دور کر سکتے ہیں اسی لیے ان کے لیے ذکر سے فکر افضل ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة۔ [فکر کی ایک ساعت ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے]

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ و ترکی ایک رکعت میں قرآن مجید تم کر لیتے تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو تدبر و تفکر پر

حکایت قدرت حاصل تھی۔ جسے تدبر پر قدرت حاصل نہ ہو اسے ایک رکعت میں قرآن مجید تم کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح

اس میں قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے مسائل پر نظر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے فقہا کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو سات یا تین یوم میں ختم کرنا چاہیے۔

هو الذی انزل من السماء ماء میں ماء سے فیض الہی مراد ہے۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے **تفسیر صوفیانہ** اپنا فیض نازل فرمایا لکھو منہ شواب یہاں شواب سے شرابِ مشق و محبت مراد ہے۔ یعنی اسی فیض الہی میں تمہارے قلوب کے لیے شرابِ مشق ہے۔ ومنہ شجر میں شجر سے قرآنِ بشریہ اور اس کے دواعی مراد ہیں۔ فیہ فیض یعنی اسی فیض الہی سے تمہاری بشریت کے قویٰ اور اس کے دواعی مراد ہیں جن میں تم اپنے نفوس کے بانوروں کو چراتے ہو بینت لکم اور تمہاری ارواح کی غذائیں اسی فیض الہی سے پیدا ہوتی ہیں یعنی طاعات کی کھیتیاں اور صدق کا زیتون اور اخلاقِ حمیدہ کی بجوریں اور دار و ادب رہنبر کے انگوڑے ومن کل الشبوت یعنی ثمرات العقولات والشدات والکاشفات و الکلمات والاحوال ان فی ذلک لایۃ لقوم یتفکرون ان میں ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو ان صنائعِ حکیمہ میں نظر عقل کے ساتھ فکر کرتے ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اَرْضَکُمْ اور تمہاری نیند و معاش اور عقد شمار اور ان ثمرات کا پکنا تمہارے لیے مسخر فرمایا **تفسیر عالمانہ** الْاَيُّلُ وَالنَّهَارَات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ کما قال، وهو الذی جعل الایل والنہار خلفۃ۔ اللہ وہ ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔

العجوبہ : بعض نے کہا کہ رات آدم علیہ السلام کی طرح نذر اور دن بنی حوا علیہا السلام کی طرت موش ہے۔ رات جنت سے ہے اور دن جہنم سے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی طور پر انسان کو رات سے زیادہ اُس ہے بہ نسبت دن کے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر ہیں کہ اپنے وقت پر چلتے اور بالا صلاۃ و بالنیابتہ روشنی دیتے ہیں اور ان کے وتر جن اشیاء کی اصلاح مقرر ہے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے منافع و مصالح کے لیے ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

ابر و باد و مه و خور و شبید و فلک در کارند

تا تو نمانے بکھ آرسے و غفلت نخوری

ہم از بہر تو سرگشته و فہرمان بردار

شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہبری

[ترجمہ : بادل، ہوا، چاند اور سورج اور فلک کام میں ہیں تاکہ تم روٹی پاؤ گے تمہیں لے کر کھاتے وقت غفلت نہ کرو

یہ سب تیرے لیے سرگردان اور تیرے فرماں بردار ہیں۔ یہ انصاف کے خلاف ہوگا اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کرو]

ف التخیل یعنی کسی کسی کے تابع حکم کرنا اور اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اشیاء انسان کے اختیار میں دے دی گئی ہیں کہ وہ جیسے

چاہیں انہیں چلائیں۔ چنانچہ فرمایا،

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا۔ [اللہ پاک ہے جس نے سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا]

ایسے ہی اور بھی نظائر ہیں۔ لیکن یہاں یہ معنی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح چلاتا ہے جس طرح تمہارے مصالح و منافع کا تقاضا ہے۔
یہ معنی نہیں کہ وہ تمہارے تحت قدرت ہیں اور تم جس طرح چاہو انہیں کام میں لاؤ۔

وَالْتَجَوُّوْهُ مَسْخَرَاتُ بَآئِرٍ یہ مبتدا و خبر ہیں۔ یعنی تمام ستارے اپنی حرکات و اوضاع مثلاً تثلیث و تربیع وغیرہما میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں کہ اپنی مشیت کے مطابق ان کی تخلیق و تدبیر فرمائی ہے۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ یہ اشیا اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے مطابق پیدا کی گئی ہیں۔ نجوم، قمرین اور طوین کی تسخیر میں فرق ہے۔ اس لیے وہاں جملہ فعلیہ اور بہاں متباد اسمیہ لایا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے مصالح و منافع سے ہر ایک باخبر ہے، اگرچہ معمولی طور پر۔ لیکن ستاروں کی تسخیر عوام کی نظروں اور عقلوں سے باہر ہے۔ اور النجوم کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سے قبل فعل جعل محذوف ہے یا اس کا ماقبل کے منصوب بات پر غلط ہے۔ اور مسخرات تمام مذکورہ بالا اشیا سے حال ہے اور اس کا عامل مسخّر ہے جو نفع کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ذریعے سے نفع دیا اور انہیں یہ اشیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں یا اسی کی ایجاد و تقدیر سے پیدا کی گئی ہیں۔ رَانَ فِیْ ذٰلِكَ بَے شک مذکورہ بالا تسخیر محلاً و مفعلاً میں لَا یَاْتِیْ لِقَوِّهِ یَعْقِلُوْنَ ابتداء روشن اور واضح دلائل ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یعنی اپنے عقل کو نظروہ استدلال کے لیے کھولتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔

سوال : ان آیات کو عقل سے اور ان سے پہلی آیات کو فکر سے متعلق کرنے میں کیا حکمت ہے۔

جواب : آثار علویہ متعدّد ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و علم و حکمت علی الامانیات عقل سے سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے انہیں عقل سے متعلق کیا گیا ہے ان میں تامل و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔

عقل کیا شے ہے
اہل علم نے لکھا کہ عقل ایک چمکدار جوہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں پیدا فرمایا اور اس کا مرکز قلب میں رکھا ہے جس کی وجہ سے غائب اشیا کو وسائط سے اور محسوسات کو مشاہدات سے اور اگر کرتا ہے

وہ قلب کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے جسد کے لیے روح۔ جس قلب میں عقل نہ جوہر مردہ ہے اس کا دل جانوروں جیسا بھٹنا چاہیے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں سے بہتر عقل کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا: جو

حدیث شریف رضائے الہی کی طرف راغب اور محارم اللہ سے منتخب ہو۔

ف : عقل اور سب کے لحاظ سے ضعیف ترین جانور چڑیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہ

لَا یَأْسُ بِالْقَوْمِ مِنْ طَوْلٍ وَمِنْ عَظَمِ

جَمِ الْبَعَالِ وَاحْلَامِ الْعَصَافِیْرِ

[ترجمہ : منافقین کے لیے چوڑے قد سے کیا ظہور، ان کے جسم چمچروں جیسے اور عقل چڑیوں جیسے ہیں]

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ اس كَاعِطُ النُّجُومِ پر ہے۔ اسے مرفوع پڑھا جائے یا منصوب۔ اور منصوب پڑھا جائے تو وہ جعل کا مفعول ہوگا جو یہاں پر محذوف مانا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا فی السَّحَابِ زمین میں حیوانات و نباتات، در انما لیکم مَخْلُفًا اَوْ لَا اِنَّہُ ان کے رنگ مختلف قسم کے ہیں اس لیے کہ اکثر اختلاف رنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے سحر فرمایا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں پیدا فرمانے میں خواص و احوال و کیفیات۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو مختلف الاصناف بنایا ہے تاکہ تم جس صنف سے چاہو نفع پاؤ۔

ف : بحر العلوم میں مرقم ہے کہ مختلفا الوانہ یعنی ان کی ہئیت مختلف ہے کہ کوئی سبز ہے کوئی سفید، کوئی سُرخ ہے کوئی سیاہ وغیرہ وغیرہ۔

ف : بعض مفسرین نے اس کا اللیل والنہار پر عطف ڈالا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے انہیں پیدا فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے قول کو مانا جائے تو خلق کے بعد تسخیر کا ذکر بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ پہلا دوسرے کو عقلاً مستلزم نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ عزیز المرام و صعب التال ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ بَے شک مذکورہ بالا اخیر میں لَآیَۃٌ آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اس کی شان ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے بَے یَقُوْمِیَّتٍ لِّکَرُوْنِ ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اگرچہ ایسی قوم کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ انہیں خبر ہے کہ وہ آئینہ ان باتوں کو مجھول جائیں۔ اسی لیے ان کے لیے دلائل قیام کیے گئے تاکہ وہ ہر وقت نصیحت حاصل کر سکیں۔

تفسیر صوفیانہ
وسخرکم اَبِلٌ میں اللیل سے لیل البشریۃ اور والنہار سے نہار الروحانیۃ، والشمس سے شمس الروح اور القمر سے قمر القلب، والنجوم سے نجوم القوی والنوااس الخمس مراد ہے۔ اور ان کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بوافق شریعت و بقانون طریقت، شیخ کامل اور نفس کے جملہ امراض کے ماہر حاذق کی نگرانی میں استعمال کیا جاسکے۔ یعنی وہ شیخ کامل جسے ولایت میں کامل تصرف اور ہدایت میں یکتا اور عنایت الہی میں نظیر ہو، ان فی ذٰلک بیشک ان میں شاہد ہیں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو شواہد حق کے ساتھ عقل رکھتی ہے۔ انہیں تفکر کی ضرورت نہیں بلکہ ان کا ہر فعل و قول مایہ سے ہوتا ہے وما ذرا لکم اور وہ جو تمہارے مصالح کے لیے فی الادحض تمہاری جبلت کی زمین میں استعدادات وغیرہ پیدا فرمائی ہیں مختلفا الوانہ رنگ رنگ ہیں۔ مثلاً کوئی ملک یہیں اور کوئی شیطانہ اور بعض حیرانہ ہیں۔ ان فی ذٰلک لآیۃ لقوم یذکرون بے شک ان میں ایسے لوگوں کو نصیحت ہے جنہیں معلوم ہے کہ ان کے اردان مختلف عوالم کو مختلف رنگوں میں عبور کرتے ہیں مثلاً عوالم ملکیت و شیطانہ و حیوانیہ یہاں تک کہ انہیں اسفل سافلیں کے ملک یعنی قسب میں قید کیا گیا۔ (کہانی التاویلات النجمیہ)

سبق : سائل پر لازم ہے کہ اہل غفلت سے سلسلہ منقطع کر کے اہل ذکر سے وابستہ ہو۔

حضرت محمد بن فضل نے فرمایا کہ ربانی ذکر کفارات و درجات کا اور قلبی ذکر زلفی و قربات کا موجب ہے اور نصیحت نسخہ روحانیہ حاصل کرنا قلب کی شان ہے اور قلب جسم کا امیر لیکن حق تعالیٰ کا امیر ہے۔

اگر شیاطینِ قلوب بنی آدم کو گھیرا نہ ڈالے ہوتے تو بنو آدم ملکوتِ السماوات کو اپنی آنکھوں سے حدیث شریف دیکھ لیتے۔

اس میں اشارہ ہے کہ قلب کے حجاب کا سبب شیاطین ہیں ورنہ ملکوتِ انسان کے قلب کے سامنے ہے۔

ف : اصحابِ القلوب تین قسم ہیں :

۱۔ جانور جیسے ۔ کما قال تعالیٰ : لہم قلوب لا یفقهون بہا۔

۲۔ بعض وہ ہیں جن کے اجساد تو آدمیوں جیسے ہیں لیکن ان کے قلوب اور ادواحِ شیاطین جیسے ہیں۔

۳۔ بعض اللہ تعالیٰ کے سایہ سے ہوں گے جبکہ سوائے ظلِ الہی کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

ترا دیدہ در سہر نہادند و گوشش

وہی جائے گفتار و دل جائے ہوشش

مگر یازدانی نشیب از فراز

نگوئے کہ این کز نہ است یا دراز

[ترجمہ : تیرے سر میں آنکھیں اور کان بنائے گئے ہیں۔ اور بولنے کے لیے منہ اور ہوش نبھانے کے لیے

دل بنایا گیا ہے تاکہ تجھے اپنے نشیب و فراز کا علم ہو۔ یہ نہیں کہ تو کتنا پھرے کہ فلاں پستہ قدسے اور فلاں لمبا]

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو اپنی حکمت سے بنایا ہے اس لیے انھیں ایسے امور میں استعمال کرنا چاہیے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَهُوَ الَّذِي تَحَوَّلَ الْبَحْرَ تَامُرَسٌ مِّنْ هُوَ كَالْبَحْرِ بِمَعْنَى الْمَاءِ الْكَثِيرِ۔ اس کی جمع ابحر،

بحور اور بحار آتی ہے۔ تفسیر لکھنؤی میں ہے کہ البحر سے کڑوا اور میٹھا ہر طرح کے دریا مراد ہیں اور دریا کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے جس طرح چاہتے ہو نفع حاصل کرتے ہو۔ مثلاً اس میں کشتی و جہاز وغیرہ چلانا اور غوطہ کھا کر موتی نکالنا اور مچھلی وغیرہ کا شکار کرنا۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمین کے تمام دریا اسی طوفانِ کاپانی ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے اتر آتھا اس لیے کہ قومِ نوح کی تباہی و بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو طوفان کا سارا پانی نکلنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس سے ہوسکا

وہ نکل گئی، جو پہنچ گیا اسے وہ پاؤں کی صورت میں زمین پر رکھا گیا۔ یہ عام دریاؤں کی بات ہے اور الجبرالیط تو طوفان کا پانی نہیں بلکہ زمین کی تخلیق کے وقت جبھی اس کی جھاگ تھی اسے دیرینے میں مقرر کیا گیا۔

مسئلہ : دریائی سفر جانور سے بشرطیکہ تیرنا آنا ہو۔ اور سر بھی نہ چکراتا ہو۔ ورنہ سمجھئے کہ انسان اپنی موت کو موت دینے کے لیے دریائی سفر اختیار کر رہا ہے اور ترک فراموشی کا اقدام علاوہ۔ اور یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے برابر ہے۔ (کمالات الجبور) مسئلہ : عورتوں کو عموماً دریائی سفر کروہ ہے اس لیے کہ دریائی سفر میں پر وہ کی احتیاط نہیں ہو سکتی حالانکہ عورتوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ اور کشتی اور بالخصوص زورق میں بہت زیادہ بے پروگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔
رَتَّاكُلُوْا مِنْهُ۔ تاکہ بیٹھے یا کڑوے دریا سے کھاؤ لَحْمًا طَرِيًّا تازہ گوشت۔ طَرِيًّا طراوۃ سے مشتق ہے۔ یعنی یہ ناقص وادی کا باب ہے موزالام نہیں۔ اس سے مچھلی مراد ہے۔

○ صرف گوشت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا نفع صرف کھانے تک محدود ہے۔ (کذا فی الارشاد)
○ اشارہ ہے کہ مچھلی وہ جانور ہے جسے ذبح کی بھی ضرورت نہیں جیسے کڑی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
○ طریا میں اشارہ ہے کہ اس کے تازہ کھانے میں فائدہ ہے اس کا باسی گوشت سخت مضر ہے۔ جیسا کہ الہیاء کرام نے فرمایا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طر کا اظہار ہے کہ وہ قادر ہے کہ اس نے کڑوے بیٹھے پانی سے ایک تروتازہ گوشت والا حیوان پیدا فرمایا۔

ف : خرافات بروزن غراب یعنی ایسا سخت کڑوا پانی جو پیا نہ جا سکے۔

مسئلہ : اسے گوشت کہنے سے ثابت ہوا کہ جس نے قسم کھائی ہو کہ گوشت نہ کھائے گا اور مچھلی کھائی تو حانت ہوگا۔ یہ امام مالک اور حضرت ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ ہمارے اصناف اسے گوشت میں شامل نہیں فرماتے اس لیے اس کے کھانے سے قسم میں حانت کے قائل نہیں۔ امام مالک کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا قاعدہ مشورہ ہے کہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہے اور عرف میں علی الاطلاق گوشت کا لفظ بولنے سے مچھلی کا مفہوم ذہن میں نہیں آتا [اسی قاعدہ کے مطابق ہم اہلسنت لفظ استدلال و استغنائت و استغناض کو عرف میں سفارش کے معنی میں اور نذر اویا کے لفظ کو ہدیہ و تحفہ کے معنی میں لیتے ہیں لیکن وہابی دیوبندی نجدی اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی کھلی ہٹ دھرمی ہے] اس قاعدہ کی نظیر کا فرق کو دابۃ کہنے کا لفظ ہے کہ قرآن مجید میں ان الشوا لدواب عند اللہ الذین کفروا کا فرق کو دابہ کہا گیا ہے لیکن قسم کے مسئلہ میں حانت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً کہا گیا ہو کہ میں دابہ پر سوار نہ ہوں گا [اگر کوئی شخص کافر پر سوار ہو تو حانت نہ ہوگا۔ اس مسئلہ کی مزید توضیح مطلوب ہو تو علامہ ابن العابدین شامی صاحب الفتاویٰ قدس سرہ کے رسالہ "نشر العرف" کا مطالعہ کیجئے۔]

مسئلہ : حیوۃ المیران میں ہے کہ تمام حیوانات بحری حلال ہیں سوائے چند ایک کے، جو یہ ہیں :

○ سلطان ○ مینڈک ○ کچھ

[غیر متقلدین وہابی ان جملہ بالخصوص کچھ کی حلت کے قائل ہیں] [صاحب حیاۃ المیران و قطراذ ہیں کہ] یہی مفتی : قول ہے۔

ف : کچھ کی تمام قسمیں حرام ہیں وہ گتے کی شکل کا ہو یا خنزیر کی صورت کا، یا کسی اور شکل کا۔

[حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :]

حدیث شریف اکل السمک یدھب بالحد۔ [پھل کے کھانے سے حسد کا مرض ختم ہو جاتا ہے] [کنزانی بحر العلوم]

ف : جیسے نوادم و دیگر جنگلی حیوانات سانس لیتے ہیں ایسے ہی پھلی پانی میں سانس لیتی ہے صرف اس فرق ہے کہ ہماری سانس ناک

کے ذریعے سے آتی جاتی ہے وہ اللہ کے ذریعے سے سانس کو قلب میں پہنچاتی ہے جیسے ہم ہوا سے زندہ ہیں وہ بھی اسی ہوا کے ذریعے سے

زندہ ہے البتہ اس عالم دنیا کی ہوا کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم اور ہمارے جیسے دوسرے حیوانات عالم ارض سے متعلق ہیں اور عالم ارض کو

ہوا کی اشد ضرورت ہے اگر یہی ہوا پھلی کو پہنچے تو وہ مر جاتی ہے چنانچہ مفتوی شریف میں ہے :

ماہیاں را بحسد نگزارد بروں

خاکیاں را بحر نگزارد دروں

اصل ماہی آب و حیاں از گسست

جیلہ و تدبیر این جا باطلست

[ترجمہ : پھلی کو دریا باہر نہیں جانے دیتا اور خاکیں کو اپنے اندر نہیں گزرنے دیتا دراصل ہمارا جسم آب و گل سے ہے

اور اسے اس دنیا میں جلد کوئی کام نہ دے گا]

وَلَقَدْ خَرَجُوا مِنْهُ تَمِمْ اَوْتَمَّ كُرُوْا و دیا سے نکالتے ہو حلیۃ ہر وہ شے جو سونے اور چاندی سے تیار کر کے

بطور زینت استعمال کی جائے یعنی زیورات۔ لیکن یہاں پر نوڈ اور جڑاچہ یعنی مرجان مراد ہے۔ فَلَبَسُوْهُنَّهَا اس سے تم اپنی

عورتوں کو سنگار تے ہو۔

سوال : زیورات کو مردوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

جواب : ۱۔ عورتیں بھی مردوں سے ہیں۔

۲۔ عورتوں کا سنگار دراصل مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا یہ سنگار اور لباس مردوں کا ہے۔

وَتَرَى الْفُلْکَ اِکْثَرَمَ اَسْطِطَب و ہاں موجود ہوتے تو کشتیوں کو دیکھتے مَوَاجِرَ فِیْہِ دیا میں چلنے والی، کبھی

آگے بھی پیچے، کہیں ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ یہ العنقرہ سے مشتق ہے بمعنی پانی کو پھینکا۔ مثلاً کہا جاتا ہے، مغرور السفینۃ۔ از باب منح، بمعنی جوت و شقت الماء بجا آجھا جمع جو جو بالضم بمعنی صدہا السفینۃ۔

ف : فرآنے فرمایا کہ العنقرہ بمعنی صوت جوی الفلک بالسر یا ح۔ یعنی ہواؤں کی وجہ سے کشتیوں کے ماری ہونے کے وقت کی آواز۔

وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اس کا مطلب لتسخر جوا پر ہے۔ یعنی کشتیوں پر سوار ہو کر بطور تجارت اللہ تعالیٰ کے رزق کی وسعت طلب کرو کیونکہ بری تجارت کے بجائے بحری تجارت سے زیادہ منافع حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی طرف اشارہ فرمایا : سہ

سود دریا نیک بود گر نبود سے بیم موج

صحبت گل خوش بد سے گزشتی تشویش خار

[ترجمہ : دریا سے بہت منافع حاصل ہوتے اگر اس کی موج کا خطرہ نہ ہوتا گل کی صحبت اپنی ہے اگر کاٹے کا خوف نہ ہو۔]

میں ہے کہ :

حدیث شریف من مراكب البحوف امر تجاجه ففرق بوئت منه الذمہ - [جو دریا کی موجوں کے باوجود اس میں سفر کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ گیا۔

ف : امر تجاج بمعنی موج سے دریا کا جوش مارنا اور موج بمعنی حرکت شدیدہ۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ

نے خلافت کا ذمہ کریم فرمایا سو اُس شخص کے جہاں آپ کو ہلاکت میں ڈالے جب وہ ایسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دلداری قطع ہو جاتی ہے۔

مسئلہ : اگرچہ دریا کی موجوں سے کوئی شخص کبھی بچ بھی جائے تب بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے کہ ایسے وقت میں دریا کا سفر نہیں چاہیے۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کر دینی اس کی بڑی چھوٹی نعمتوں کے حقوق پہچانو اور پھر طاعت و توحید کا اظہار کر کے ان نعمتوں کے حقوق ادا کرو لعل استعارۃً بمعنی ارادہ ہے (کذا فی بحر العلوم)

نکتہ : انعامات کے بعد شکر کی تخصیص اس لیے ہے کہ دریا میں باوجود کہ انسان کی ہلاکت منفر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان ہلاکتوں کو انعامات میں تبدیل کر دیا اسی لیے بندے پر لازم ہوا کہ وہ اس کی کم کیسی کرم نوازی پر شکر کرے۔

و : صاحب کشف الامرار نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر زمین پر دریا پیدا فرمائے جیسے قلم، کان، عیط اس طرح اور چھوٹے بڑے دریا اور جھیلیں اور بنیر سے اور ان کو عبور کرنے کے لیے کشتیاں تیار فرمائیں لیکن باطن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس میں دریا سی انگیں

ہیں اور اس دریا میں شغل، نعم، حرص، غفلت، تفرقہ میسے ملائیں مضمیں اور اس دریا کو عبور کرنے کے لیے توکل کی کشتیاں تفرقہ فرمائیں کہ جو بھی توکل کی کشتی پر سوار ہو کر شغل کو عبور کرتا ہے تو اسے فراغت کی نعمت نصیب ہوتی ہے اور جو دریا کی کشتی پر بیٹھتا ہے وہ تو عبور کر کے حیرت و حیرت کو پہنچاتا ہے جو قناعت کی کشتی پر چلتا ہے وہ حرص کے دریا کو عبور کر کے زبرد کو حاصل کرتا ہے اور جو ذکر کی کشتی پر سوار ہوتا ہے وہ غفلت کے دریا کو عبور کر کے آگاہی کے ملک میں پہنچتا ہے اور جو توحید کی کشتی پر بیٹھتا ہے وہ دریا نے تفرقہ کو عبور کر کے وحدت کے ساحل کو پہنچاتا ہے اور حقیقت کی کشتی سے تفرقہ کو عبور کر کے بھاپاتا ہے حقیقت یہ ہے بقائیں تفرقہ اور فنا میں جمیت ہے اور جو دریا نے تفرقہ کو عبور کر کے توحید میں پہنچا ہلکا اور بے خودی سے تربتہ جمع نصیب ہوتا ہے ۔

بحساب خودی قلم در کش
در رہ بخودی علم بر کش
تا بجاروب ولا نرو بے راہ
کے رسی در حیم الا اللہ

[ترجمہ: خودی پر قلم چھرا بخودی کا قلم بند کر جب تک راہ کو صاف نہ کر دے لا الہ الا اللہ کے آستانہ پر نہیں پہنچ سکو گے]

تفسیر صوفیانہ منہ تاکر ان سے فوائد غیبیہ اور مہربان سنیہ حاصل کرو و تستخرجوا منہ تاکر تم علوم کے دریا سے جواہر المعانی و در الحقایق نکال کر اپنے قلوب کے زیورات تیار کرو تاکر تم اپنے ارواح کے لیے نور و ہوائے لباس تیار کرو اور تم علوم کے دریا میں مذہب و شرائع کی کشتیاں تیرتی ہوئی و لتبتغوا من فضلہ اس سے اسراغیہ مراد ہیں یعنی تاکر ملائکہ مقربین سے تم اسراغیہ تلاکش کرو لعلکم تشکرون تاکر تم ان جلیل نعمتوں اور عظیم عطیات کا شکر ادا کرو کہ جہاں عالم میں صرف تمہیں خصوص طور پر ایسے انعامات سے نوازا ہے ۔ (کہ انی انما ویلات الخیر)

تفسیر عالمانہ وَاَنْتَی اور اللہ تعالیٰ نے ڈالے اپنی قدرتِ ظاہر سے فی الارض زمین پر ۔ زمین گیند کی شکل اور جلد عالم کے وسط میں واقع ہے ۔ الارض از تاراض یعنی تارکھل ہے چونکہ یہ اجساد بنی آدم کو کھاتی ہے اسی لیے اسے ارض سے تعبیر کرتے ہیں ۔ وَاَنْتَی لنگر ۔ یعنی جہاں ثوابت بغیر سبب اور بغیر مدد کے کھڑے ہیں ۔ پہاڑ گویا چند ٹکڑیاں ہیں جنہیں کسی نے ہاتھ میں لے کر زمین پر پھینک دیا ہو ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ امور اگرچہ مخلوق کے لیے سخت مشکل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ترین ہیں ۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر لنگر بنادیا ہے ۔ گویا انہیں فرمایا کہ لنگر ہو جاؤ تو وہ لنگر بن کر زمین میں گر گئے اور زمین بچ گئی ۔ لیکن یاد رہے کہ پہلے زمین بچائی گئی تو وہ بٹنے لگی ۔ پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے گئے اس طرح وہ بٹنے سے روک گئی ۔ یہ رسالتی سے شوق ہے یعنی نبت ۔ یہ راسیۃ کی جنم ہے اس کی تائید کی ہے کیونکہ جہاں کی صفت ہے ۔ اَنْتَی تَمِیْسُ لَکُمْ مَفْعُول رہے المید یعنی الحریکۃ والعیل

اس کی گردان مادیمید میدا ہے یعنی تھوک [یتحورک تھوکا]۔ المائدہ بننے وسترخان اسی سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ خطہ متا کہ تعبیر کینچ کے لے جانے۔ اسی لیے اس پر پاڑ گاڑ دیے گئے تاکہ تم اچھی طرح مٹھن ہو کہ اس پر زندگی بسر کرو۔
ف: زمین پہاڑ سے ہی متحرک و مضطرب تھی اس لیے کہ پانی پر تھی یہو اللہ تعالیٰ نے اس پر پاڑ گاڑ دیئے اور زمین پر کل چھ ہزار چھ سو تتر پہاڑ ہیں۔
 ان میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور بڑے ٹیلے داخل نہیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اسے زمین پر پاڑ گاڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ یہ عالم دنیا اسباب سے متعلق ہے اسی لیے تم اس عالم میں زندگی بسر کرو تا اسباب کہ ہر معاملہ میں مقدم رکھو اس سے دہائی دیوبندی اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں کہ وہ وسیلہ کے جمیع مسائل کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں [

ف: اس سے ثابت ہوا کہ زمین پہاڑوں کے بغیر ایسی ہے جیسے جسم کا گوشت ہڈی کے بغیر ہوا اور ظاہر ہے کہ ہر حیوان کا گوشت ہڈی سے قائم ہوتا

ہے اس طرح زمین بھی پہاڑوں سے قائم ہے طبع کا بن کے جسم پر سوائے گڈی کی ہڈی کے اور کوئی ہڈی واقعی اس لیے کہ وہ دھوکوں کے

پانی سے پیدا ہوا تھا اسی لیے وہ نہ میٹھ سکتا نہ کھڑا ہو سکتا تھا وہ سال میں ایک دفعہ بانہڑ نکلتا تھا اسے یا کر پٹرنے سے باندھ کر یا جاندی کے بنائے

ہونے جینے میں پیٹ کر باہر لایا جاتا تھا وَأَنْهَضُوا آيَهُمْ فَهَكَذَا جِئَ بِمَعْنَى اللہ تعالیٰ نے پانی کے جاری ہونے کی جگہ کو متحرک کیا جیسے ہی اللہ

نے زمین پر نہیں جاری کیس ہیں ہاں پر افقی یعنی جھل ہے اور جھل عام نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا جھل ہے جو مردوں کے اجزاء سے مخصوص ہے اس

سے دیا گئے فرات کو نہ میں اور دجلہ و دیابنداد میں اور حیحون بنح کا جھان اذ نہ بلاد الارمن کا حیحون بلاد الهند کا اور سیمان مصیصہ کا اور نیل مصر

کا ان کے علاوہ اور دریا اور نہریں جھلیں مراد ہیں جزیں کے مختلف علاقوں میں یہ رہی ہیں وَتُسَبِّلُ اور مختلف راستے یہ سبیل کی جین ہے۔

یعنی وہ راستہ جو بالکل واضح اور کھلا ہو یعنی ہم نے زمین پر ہر علاقے میں کھلے اور واضح راستے بنائے ہیں تاکہ تم ایک علاقہ سے دوسرے علاقے میں

آسانی سے پہنچ سکو تَعْلَمُكُمْ تَسْتَبْدُونَ اس ارادہ پر کہ تم اپنی منازل و مقاصد کا راہ پاسکو۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ راستہ چلو اگرچہ ٹیڑھا ہوا و شہروں میں زندگی بسر کرو اگرچہ ظلم و ستم ہوا و بارگاہ سے نکاح کرو اگرچہ فاسد و بدعوا ہو

زن نو کن اے دوست ہر نو بہار

کہ تعویم یارین نیساید بکار

[ترجمہ: اے دوست! ہر سال نئی دامن حاصل کرو اس لیے کہ پانی تعویم بے کار ہو جاتی ہے]

وَعَلَّمْتِ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والوں کے لیے چند علامات بنائے ہیں۔

ف: والسبل مختلف قومیں جو دن کو راستے طے کریں۔ وہ علامات پہاڑیوں یا دریا، اشجار ہوں یا ہوا۔

حکایت: امام غزالی نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جس کے افراد زمین کو سونگھ کر راستہ پہچانتے تھے۔

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَبِدُونَ اور دریاؤں اور جنگلوں میں ستاروں سے راستوں کا تعین کرتے ہیں اس لیے کہ رات کے

وقت سوائے ستاروں کے راستہ طے کرنے کے لیے اور کوئی شے علامت نہیں بن سکتی۔

ف : اہم کی ضمیر غالباً قریش مکہ کے لیے ہے کیونکہ یہی لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ اور ستاروں سے راستہ طے کرنے کے ماہر تھے اور اس فن میں مشہور تھے۔

سوال : اپنے مضمون میں خطاب 'اب غائب کی ضمیر لانے کا کیا فائدہ ؟

جواب : اسلوب کو بدلنے اور النجم کی تعلیم اور غیر فصل کے دہیان لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ معاملہ بالخصوص اہل مکہ کا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ستاروں سے بالخصوص اہل مکہ ہی سیدھی راہ پاتے ہیں۔ جب یہ ان کو مستلزم ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔

بالنجم جنس یا خاص طور پر ثریا {کھکشان}، فرقان، بنات النش، جدی مراد ہے۔ انہی سے ہی رات کو جہات معلوم ہوتی ہیں کیونکہ یہی ستارے قطب شمالی [ستارہ] کے گرد گھومتے ہیں اور قطب شمالی اپنے مرکز کو نہیں چھوڑتا اور نہ ہی غائب ہوتا ہے۔ اور قطب شمالی بنات النش صغریٰ کے وسط میں واقع ہے۔ اور جدی وہ اکیلا ستارہ ہے جو بنات النش صغریٰ کے کونے پر واقع ہے اور فرقان وہ ستارے ہیں جو بنات النش صغریٰ کے دوسرے کنارے پر واقع ہیں اور انش الصغریٰ میں شامل ہیں اور جدی بنات میں۔ اسی بنات النش الصغریٰ کے قریب ہی بنات النش الکبریٰ واقع ہے۔ اور یہ بھی سات ستارے ہیں۔ چار النش کے اور تین بنات کے۔ اور ان کے اوسط کے بالقابل ایک چھوٹا ستارہ اُسلی نامی کھڑا ہے اور وہ نہایت باریک ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کی مینائی کی تیزی اور کی کا امتحان لیتے تھے۔ (کذا فی التکملہ لابن عساکر)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ فن نجوم سیکھو اس لیے کہ اس سے تم صحیح فرمان عمر رضی اللہ عنہ راستے پر چل سکو گے اور قبلہ کو معلوم کر سکو گے اس سے زائد سے ڈکو۔ اور علم انساب بھی سیکھو تاکہ تم صلہ رحمی کے حقوق ادا کر سکو۔

ف : مروی ہے کہ فن نجوم و حساب کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔

ف : بعض اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم چار ہیں :

○ فقہ — دینی مسائل کے لیے

○ طب — بدن کی صحت کے لیے

○ نجوم — اوقات بینی کے لیے

○ نحو — زبان دانی کے لیے

سوال : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نجوم سے کچھ پڑھا تو اس نے بحر کے فن کا ایک شعبہ سیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم نجوم سیکھنا حرام ہے۔

غور و فکر کر سکے گا۔ اور معلومیۃ الامر کے لیے کچھ تو معلومات ہوں۔ جب کسی کا مقصد یہی ہو تو مذکور ہوا قرآن سے مومن کے حصول پر طعون و مجروح نہ ٹھہرایا جائے۔

مسئلہ: سید شریف رحمہ اللہ نے فرمایا: نجوم کا فن اس لیے حاصل کرنا کہ اس کے ذریعہ توحید و اسلام کے مسائل کے لیے استدلال اور ان پر غور و فکر کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ان علوم سے قدرت باری تعالیٰ کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے اسے تحصیلِ علوم بآزہ ہے بلکہ اسے اعظم الطاعات کہا جائے گا۔

اہل مشاہدات و مکاشفات [صوفیاء کرام] نجوم و غیرہ کے علوم ذکر الہی سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ ذکر الہی کی برکت سے صرف نجوم تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ انوار الملک و الملوک کا مطالعہ اور اسرار الجبروت و اللہ ہوت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر جو اسرار و رموز مخفی عیون سے غائب ہیں آفاق انفس میں اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور کما و متعین بن امر میں حیران و ششدر ہیں یہ حضرات ان کے ظاہر و باطن کو بارہ دیکھتے ہیں۔ ف: ایک نجومی وہ ہے جو عالم آفاق میں ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کو جاتا ہے۔ ایک وہ کہ عالم انفس میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

صوفیاء کا مسلک

ہیں ہے کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہدایت کے ستارے ہیں جس کی اقتدا کر دگے ہدایت پاؤ گے۔

حدیث شریف

ف: یہ افتاد و اجتہاد بحسب توارث ہر زمانے میں قیامت تک جاری اور باقی ہے۔ اس لیے ہر سالک کے لیے رہبر ضروری ہے اور رہبر کا صاحب بصیرت اور کامل فی الولاہیت ہونا ضروری ہے۔ رہبر کا عنایت حق سے ہدایت میں کامل تصرف کا مالک ہونا لازمی ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

بکونے عشق منہ بے دلیل راہ قدم

کو من بچویش نمودم صد اہتمام و نشد

[ترجمہ: عشق کے گنج میں رہبر کے بغیر قدم ہرگز نہ رکھنا۔ میں نے اس کا بڑا اہتمام کیا لیکن رہبر کے بغیر کامیاب

نہ ہو سکا]

والحق فی الارض ما داسی ان تمیذ بکم اور اللہ تعالیٰ نے بشریت کی زمین میں وقار و سکینہ کے جلال کا ڈھلے تاکہ تمہیں صفات بشریت اور جادہ شریعت و طریقت کے خلاف نہ کریں و انہما ساء اور بنائیں تمہارے لیے حکمت کی نہریں و سبلا اور طریق ہدایت لعلکہ تہتد و ن تاکہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو و علامات اور نشانیاں بنائیں تاکہ شاہد و کشف نصیب ہوں و بالانجم ہدایت من اللہ کے ستاروں سے ہم یقتدون سالکین حق اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پاتے ہیں یعنی امنیں عنایت الہی کا جذبہ نصیب ہوتا ہے جو انہیں وجود مجازی کی ظلمات سے نکال کر درجہ حقیقی

تفسیر صوفیانہ

کے نور کی طرف سے جاتا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

ف حضرت ابو القاسم خزیمی الطرزی قدس سرہ نے کتاب اسئلۃ الملقحۃ فی اجوبۃ المفہمہ میں تحریر کیا ہے کہ دالعی فی الاسراض (الآیہ) سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے ہدایت و شکر کا ارادہ فرمایا اور جن بندہوں کو ہدایت و شکر نصیب نہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نہیں تھے بلکہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے محروم اور بزنصب مومنے و نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے بھی اپنی نعمتیں عنایت فرمائیں اور انہیں شکر بھی دیا کہ وہ انہیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں تاکہ انہیں شکر گزار ہی کا موقع ملے جو کہ کمال تعالیٰ : خلق السموات والارض۔ اور فرمایا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اس کے بعد فرمایا کہ نعمتیں ادائیگی شکر جاسکتی ہیں۔ انہی کے ذریعہ ہدایت نصیب ہوگی۔ لیکن بدبخت محروم ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ دولت اسے نصیب ہوتی ہے جسے مشیت الہی نے نوازا ہو۔ کما قال : ولو شاء لهدا کلہم اجمعین۔

تفسیر عالمائے اَقَمْنِ يَخْلُقْ کیا کرنی ایسا ہے جو تنہی بڑی مصنوعات مذکورہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ معرفت اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کَمَنْ لَا يَخْلُقْ اس کی طرح جو پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ کسی شے کی قدرت نہیں رکھتے۔

اس سے بت مراد ہیں۔ مَن عَقْلًا کے لیے ہوتا ہے اُچھ بہت غیر ذوی العقول ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے پرستار انہیں ذوی العقول مانتے تھے اسی لیے ان کے لیے ذوی العقول کا غلط لایا گیا ہے یا اس لیے کہ اس کا بالتعادل خالق تعالیٰ ذوی العقول ہے۔ اسی لیے اس کے لیے بھی لفظ ذوی العقول لایا گیا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين۔

یعنی یہاں بھی ذوی العقول کے جیسے غیر ذوی العقول پر بوجہ مشابہت کے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہمزہ انکار کا ہے یعنی دلائل توحید کے طور کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت یا مشارکت ہے؛ یعنی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ خالق کو مخلوق سے کسی طرح بھی مشابہت نہیں ہے۔ عاجز کو قادر کا شریک ٹھہرانا غایت درجے کا عناد ہے اور نہایت درجے کی حماقت و حماقت۔

سوال : خالق کی تشبیہ مخلوق سے کیوں؟ حالانکہ مخلوق کی تشبیہ خالق سے ہونی چاہیے۔

جواب : تخلیق میں ہلکا اور اس کے برعکس میں عدم ہے اور وجود کو عدم پر ترجیح ہے۔ اس لیے یوں ہوا۔

اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم دلائل کا لحاظ کر کے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو تاکہ تمہیں یقین ہو کہ جن عقاید پر اسے اہل تکرار تم ہو، وہ سراسر باطل اور گمراہی ہے۔ کیونکہ توحید کے دلائل نہایت واضح ہیں ان کے لیے تو نصیحت پذیری کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ التذکرہ بمعنی یاد کرنا۔ وَرَأْنُ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وہ نعمتیں جو تمہیں نصیب ہیں جو مذکور بھی نہیں ہوئیں اگر تم انہیں شمار کرو تو لا تَحْصُوْهَا تم ان کی گنتی نہیں کر سکو گے اور نہ ہی تم ان کی تعداد جانتے ہو چہ جائیکہ تم ان کا شکر ادا کر سکو۔

الاحصاء یعنی عددہ (محافی القاموس) دراصل اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب حساب کرتے تو کسی مددگار کے
حل لغات اس کے لیے ایک لکڑی رکھ دیتے۔ بعد ازاں پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے۔ اس مناسبت سے اس کا باب
 احصاء مقرر ہوا۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی نہیں کہ نکلیں پر گنتی جاسکیں بلکہ ان کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے

عطائیت ہر مژدہ بر تنم
 چگونہ بہر مژدے شکرے کنم

[ترجمہ: میرے ہر بال پر ہزاروں نعمتیں ہیں پھر میں ہر بال کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کر سکتا ہوں]
 رَانَ اللّٰهُ لَكَفُوْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ مین و جب نہا اگرچہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا
 نہیں کرتے تاہم وہ تمہاری کوتاہیوں سے تجاؤز فرماتا ہے سرجیم بہت بڑی رحمت اور عظیم نعمتوں والا ہے۔ باوجودیکہ تم اپنی غلطیوں
 اور خطاؤں کی وجہ سے اس لایق ہو کر تم سے رحمت الہی منقطع ہو جائے وہ اپنی رحمت منقطع نہیں فرماتا۔ حالانکہ تم محرومی کے لایق ہو
 لیکن وہ تمہیں محروم نہیں کرتا اور کفرانِ نعمت پر تم کو سزا نہیں دیتا۔

غفران کو رحمت پر مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ غفران میں تخلیہ ہے اور رحمت میں تجلیہ۔ تخلیہ تجلیہ پر مقدم
نکتہ ہوا کرتی ہے۔

ف: ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے نفس و قلب و محبت و دین و دنیا و طاعت و محصیت و اجتناب و انتہا اور وقت
 اور اصل و فصل ہے۔ نفس کی نعمت طاعات و احسان میں اور نفس ان میں منقلب ہوتا ہے۔ اور قلب کی نعمت یقین و ایمان میں ہے
 اور قلب ان دونوں میں منقلب ہوتا ہے۔ اور رُوح کی نعمت خوف و رجاء ہے اور وہ ان میں منقلب ہوتا ہے۔ اور عقل کی نعمت حکمت
 بیان ہے وہ ان میں منقلب ہوتا ہے۔ محبت کی نعمت الفت و مواصلت اور امن من الہجران ہے اور وہ ان میں منقلب ہوتا ہے۔
 یہی وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها کی تفسیر ہے۔

ف: انسان تازیست اعمال صالح اور شکر الہی میں بگاڑ ہے تب بھی صرف نعمت وجود کا شکر ادا نہیں کر سکتا، پھر باقی نعمتوں کا
 شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔

لو عشت الف عام فی سجدة لروى
 شکر الفضل يوم لم اقض بالتمام
 والعام الف شهر والشهر الف يوم
 واليوم الف حين والحين الف عام

[ترجمہ: اگر میں ہزار سال زندہ رہوں اور ہر روز رب میں مانتا رہوں پھر بھی اس کے ایک دن کے فضل و کرم کا
 مکمل طور پر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میرا ہر سال ایک ہزار ماہ کا ہوا ہر ماہ ہزار دن کا اور ہر دن ہزار گھنٹے کا

اور ہر گھنٹہ ہزار سال کا تب بھی ادائیگی شکر محال و ناممکن ہے]

شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا:۔

عذر قصیر خدمت آوردم

کہ ہزارم بطاعت استظہار

عاصیاں از گناہ توبہ کنند

عارفان از عبادت استغفار

[ترجمہ : میں اپنی کوتاہی مذمت کا عذر پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے تیری طاعت بجالانے کی طاقت نہیں گنہگار گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عارف عبادت سے استغفار]

ف : اس سے ترکِ عمل مراد نہیں بلکہ اپنی عبادت و طاعت کو لاشے سمجھو۔

سائلک پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ شیطان و نفس کی طاعت سے کوسوں دور رہے کیونکہ اللہ کا فرمانِ روا بندہ اور نافرمان برابر نہیں۔

بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ستر سال عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے خلوص سے ملائکہ کو خبر کرے۔ چنانچہ ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ اس عابد سے کہہ دے کہ تو خواہ مخواہ عبادت میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا اور نہ اسے بہشت میں داخل کروں گا۔ جب فرشتے نے یہ پیغام اس عابد کو پہنچا دیا تو عابد نے جواب دیا: ہم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اس کے اذن کے سامنے سر جھکانا ہے اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ فرشتہ واپس لوٹا اور عرض کی: یا اللہ العالین! تو جانتا ہے جو کچھ اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتہ! سن لو، جب وہ اپنی عبادت سے ہم سے کچھ نہیں مانگتا تو ہم بھی اسے محروم نہیں کرتے۔ فلنزد اگواہ ہو جاؤ کہ میں نے اُسے بخش دیا ہے۔

سائلک پر لازم ہے کہ عبادت کے وقت یہی نیت کرے کہ میں اس کے حکم کو بجالا رہا ہوں اور بس۔ اس معاملہ میں سبق درمیان سے نفسانی خیالات کو نکال دے کیونکہ یہی خیالات وصول الی الحقیقہ کے لیے مانع ہیں۔ اگر کسی وقت اپنے آپ میں خامی دیکھے تو کثرت سے استغفار کرے کیونکہ استغفار گناہوں کی میل و پکیل کو خوب صاف کرتی ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْتَوْنَ وہ عقاید و اعمال جو تم اپنے دل میں پرستیدہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے وَمَا تَعْلَمُونَ اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے۔ یعنی اس کے علم محیط کے آگے تمہارے ظاہری و باطنی عقاید و اعمال برابر ہیں۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ ان اعمال و عقاید سے بچے جو اس کی رضا کے خلاف ہوں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اور وہ ان کے معبودانِ باطلہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اِىْ وَالِالٰهَةَ الذِّينَ يَعْبُدُهُمُ الْكُفَّارُ وَالِدُّعَاءُ بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ فِى الْقُرْآنِ كَثِيرٌ [يَدْعُونَ رُؤُوسًا] یعنی یعبدون ہے اور دُعا یعنی عبادت قرآن مجید میں بھرت دارد ہوا ہے]

[اس سے ہمارے دور کے وہاں یہ کار وہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر دعا کو پکارنے کے معنی میں لے کر اہلسنت کو شرک گردانتے ہیں حالانکہ صاحب روح البیان نے نہ صرف اس مقام پر بلکہ اکثر مقامات پر دعا یعنی عبادت کا قاعدہ لکھا ہے یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں]

مِنْ دُونِ اللّٰهِ یہ ملاء منصوب ہے یعنی متجاوزین اللہ۔ یاد رہے کہ من دون یعنی ادنیٰ مکان من الشیء یعنی کسی شے کی قریب تر جگہ کو دُون کہا جاتا ہے۔ پھر تفاوت فی الاحوال والرتب کے لیے استعارۃ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد وسعت دے کر تجاوز عن الحد الی الحد وتخطی فی الحكم الی الحكم کے لیے مستعمل ہے لَا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وہ بت کسی شے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے یعنی ان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ تخلیق میں کچھ دخل دیں کیونکہ وہ تو عاجز و مض ہیں۔ وَهُمْ یَخْلُقُونَ ان کی شان اور ان کی ذات کا مقتضی یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں کیونکہ وہ ملکات اور اپنی مابیت و وجود میں موجد کے محتاج ہیں۔ قاموس میں ہے کہ الخالق فی صفاته المبدع للشیء الممختر علی غیر مثال سبق یعنی خالق اللہ تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے۔ یعنی وہ ذات جو کسی شے کو ایسے طور پر پیدا فرمائے جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اَمْوَ اتٌ یَّخْلُقُ اَحْیَاءً۔ اموات میت کی جمع ہے۔ یہ اسم موصول کی دوسری خبر ہے یعنی بت جاد و محض ہیں ان میں حیات ہے ہی نہیں اگرچہ قانون کا تقاضا ہے کہ اسے مَوَاتٌ پڑھا جائے۔ لیکن چونکہ بت پرست انھیں ذی حیات سمجھتے تھے اسی لیے اموات لایا گیا ہے۔

ف ق قاموس میں ہے کہ موات بر وزن غراب و محاب ہے۔ وہ شے جس میں رُوح نہ ہو، اور وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور احیاء، میت کی ضد ہے یعنی وہ سرے سے حیات کی قابلیت ہی نہیں رکھتے جیسے نطفہ اور انڈہ۔ وہ تو جاد و محض ہیں ان میں حیات کی قابلیت نہیں ہے اور ان کے بت تو علی الاطلاق میت ہیں۔

وَمَا یُسْخَرُونَ اَیَّانَ یُبْعَثُونَ الشعور یعنی جاننا از باب نصر و شرف۔ مثلاً کہا جاتا ہے شعر بہ یعنی علم بہ۔ اور اس کا مصدر شعر و شعور آتا ہے یعنی فطن لہ و عقلہ اور ایاں یہ مرکب ہے از ای استنہامیہ، اور آن یعنی زمان سے، اس لیے یہ مثنیٰ کے معنی میں آتا ہے۔ اس سے زمان کے متعلق سوال ہوتا ہے، اور این سے مکان کے متعلق جب دو فوں سے مرکب ہوا ہے تو اسم واحد ہو کر مثنیٰ علی الفتح پڑھا جائے گا۔ جیسے بعلبک جب دو اسموں سے مرکب ہو تو مثنیٰ علی الفتح ہوا۔ اور بعث الموتی سے نشوونہ یعنی ان کا زندہ کرنا مراد ہے۔ (لما فی القاموس) اب معنی یہ ہوگا کہ ان کے مبدوءان باطلہ کو علم نہیں کران کے پکاری (باقی پر صفحہ ۱۸۸)

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ○
 لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُخِيبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ○ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَوْزَارُ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ يَغِيرُهُمْ الْآسَاءُ مَا يَزِدُّونَ ○

ترجمہ: تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔
 یقین کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں بیشک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا
 اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں تاکہ
 قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائیں اور ان کے بوجھ بھی جنہیں لاعلمی سے گمراہ کرتے ہیں خبردار یہ بوجھ
 جو اٹھا رہے ہیں بہت بڑا ہے۔

(تفسیر صفحہ ۱۸۷) مرنے کے بعد قبروں سے کب اٹھیں گے۔

مسئلہ: اس میں اشارہ ہے کہ اہمیت کو یہ علم ضروری ہے کہ قیامت میں اٹھنے کا کون سا وقت ہے۔ اور ساتھ ہی کفار کو تنبیہ ہے کہ
 تم پر موت آنے لگی اور پھر مرنے کے بعد لازماً اٹھو گے۔ کفار مرنے کے تو قائل تھے لیکن مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۸۸)

تفسیر عالمانہ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہے وہ یکتا و یگانہ ہے ہم کسی شے کو اس کا شریک نہیں کرتے۔
 فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو آخرت اور اس کے احوال مثلاً بعثت و جزا پر ایمان نہیں لاتے
 اور الایمان لغت میں مجھے تصدیق بالقلب ہے اور شرع میں اعتقاد بالقلب و اقرار باللسان کو ایمان کہا جاتا ہے۔

ف اسہیل علیہ الرحمۃ نے کتاب الامالی میں تحریر کیا ہے کہ تصدیق و ایمان میں فرق یہ ہے کہ تصدیق کے مقابل خبر کا ہونا ضروری ہے
 اور ایمان کبھی خبر کے مقابل میں ہوتا ہے اور کبھی فکر و نظر کے مقابل میں۔ مثلاً جب تم کسی عجیب و غریب صفت کو دیکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ
 کی قدرت و صفت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہو اھنت۔ یہ ایمان خبر کے مقابل میں نہیں اس لیے کہ یہاں کوئی خبر نہیں ہے۔

ہاں جب کہیں سے کوئی خبر آئے تو تم کہو اھنت، تو یہاں تم نے ایک خبر کی ہے تب ہی تم نے اھنت ہی کہا۔ دوسرا فرق یہ ہے
 کہ تصدیق قلبی طور پر بھی ہوتی ہے اگرچہ تم زبان سے کہو تب بھی اسے تصدیق ہی کہیں گے۔ مثلاً سمعت الحدیث فصلہ قتد۔
 سماع حدیث کے وقت جو تصدیق قلب میں تھی وہ اس قسم میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان میں اجتماع اللفظ مع العقد ضروری ہے

لفظ بھی اور شرعی بھی۔

قُلُوبُهُمْ مُّكَيَّرَةٌ اُن کے دل وحدانیت حق کے منکر ہیں یعنی انہیں معرفت نصیب نہیں۔ ہاں ان کے غلبہ انکار سے موشگافی
وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ مغرور ہیں یعنی وہ ایسے دگ ہیں جو اعتراف وحدانیت سے روگردان ہیں اور قبول حق سے انکاران کاشیہ
اور جلی عادت ہے۔ لاجرم تحقیق اور یقینی بات یہی ہے کہ اَنَّ اللّٰهَ بے شک اللہ تعالیٰ یَعْلَمُ مَا لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ جانتا ہے وہ جو
دل میں انکار حق چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور ان کے غور کو کہی جانتا ہے۔

تحقیق لاجرم یہ حقائق طرح تحقیق و تاکید کے لیے آتا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ لاجرم کے متعلق حقائق و اقوال
تحقیق لاجرم منقول ہیں،

- کلام ماضی کے متعلق واضح کرے گا کہ اسے رو نہیں کیا گیا۔ مگر یا اس کا معنی ہوگا کہ معاملہ ایسے نہیں جیسے انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔
- اور جو فعل ماضی ہے یعنی کسب۔ اس کا فاعل ضمیر ہے جو جرم میں مضمر ہے اور اس کا مابعد منصوب علی الفعل لیتا ہے۔
- یہ دونوں نظروں سے مرکب ہے۔ پھر وہ مغرور ہو کر حقائق کے معنی میں متعل ہے۔ اس کا مابعد محلاً مرفوع ہے گویا وہ مابعد حق کا فاعل ہے۔
- لاجرم یعنی لامحالہ ہے۔ اس معنی پر اس کا مابعد مرفوع ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مابعد محلاً منصوب یا مجرور ہے۔
- لامع کے معنی میں ہے۔

اِنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِكَ اَللّٰهُ تَعَالٰی لَا يَحِثُّ اَلْمُسْتَكْبِرِيْنَ توحید کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں مستکبرین کے
جنس مراد ہے۔ یعنی خواہ وہ مشرک ہوں یا مومن۔ الاستکبار اپنے آپ کو اپنے قدر سے بڑھانا اور حق کا انکار کرنا۔ متکبر اور مستکبر
میں فرق یہ ہے کہ متکبر عام ہے یا معنی کہ اظہار حق کے لیے اپنے آپ کو بلند قدر نظر کرنا مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں متکبر
بھی ہے اور جبار بھی ہے۔

میں ہے؛ التکبر علی المتکبر صدقہ۔

حدیث شریف [متکبر کے ساتھ متکبر کرنا صدقہ ہے۔]

اور متکبر اظہار کبر باطل پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ؛

ساصرف عن آيات الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق۔

اور الاستکبار صرف اظہار کبر باطل کے لیے متعل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلسی کے حق میں فرمایا؛ استکبر۔ یہی معنی آیت ہذا
میں مراد ہے۔

ف؛ عزاف میں ہے کہ انسان کا اپنے گمان میں اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنے کا نام کبر اور اس کے اظہار کا نام متکبر ہے۔
میں ہے؛ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر متکبر ہوگا اور وہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا
حدیث شریف جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔

فت ۱ الخطابی نے فرمایا کہ اس میں دو تاویلیں ہیں ۱

۱۔ کبرے کے کفر مراد ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس کے بالمقابل ایمان سے معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے کبر نکال لے گا اس کے بعد بندہ بہشت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ کبر کے ساتھ بہشت میں داخل ہونا ممنوع ہے۔

فت ۲ فتح القریب میں ہے کہ ان دونوں تاویلوں میں بعد ہے اس لیے کہ سیاقی نہیں سے کبر معروف معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بلند قدر سمجھنا اور انھیں حقیر جاننا اور حق کو نہ ماننا۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی تاویل میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبر کی سزا کو پا کر انسان بہشت میں داخل ہوگا۔ سزا سے پہلے اس کا بہشت میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس مراد یہ ہے کہ وہ تنکیر اگرچہ بہشت کا مستحق بھی ہو تب بھی متعین کے بعد داخل ہوگا۔

حدیث شریف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ناجہار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم! میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری واپسی بھی مٹی میں ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرے بندوں کے سامنے تکبر مت کرو نہ حسب و نسب میں نہ مال و دولت میں۔ اگر ایسا کرو گے تو تم میرے نزدیک ذرہ برابر سے بھی ذیل تر ہو گے کیونکہ قیامت میں تمہیں اعمال کی جزا دے دیا جائے گی وہاں حسب و نسب نہ پوچھا جائے گا اور مستکبرین کو ذرہ برابر سے بھی کمتر بنادوں گا جنہیں لوگ پاؤں تلے روندتے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں جانور اپنے پیروں تلے معمولی چیزوں کو روندتے چلے جاتے ہیں۔

منقول ہے کہ دو مردوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حسب و نسب پڑھ کر کیا۔ ایک نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں حکایت یہاں تک کہ اس نے نو پشتوں تک اپنے بڑوں کے نام گنائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ اے موسیٰ علیہ السلام! اسے فرما دو کہ وہ نو جہنم میں ہیں ان کے ساتھ دوسراں تو بھی جہنم میں ہوگا۔ اسی کے مطابق کسی شاعر نے کہا ۱۰

ولا تمش فوق الاراض الا تواضعا

فکم تحتها قوم ھمو منک اسرفع

فان کنت فی عز و حوز و سرافعة

فکم مات من قوم ھمو منک امنم

[ترجمہ: تم زمین پر تواضع سے چلو کیونکہ تجھ سے بھی بلند قدر ہو گزرے ہیں جو اس زمین کے اندر دبا دیے گئے ہیں۔ اگرچہ تم اس وقت عزت و شہرت کے مالک ہو اور محفوظ قلعوں میں بلند قدر ہو لیکن مرنے کے بعد وہی ہوگا جو آج تم دیکھ رہے ہو کہ زمین کتنے ایسے لوگ دبائے گئے ہیں جو تجھ سے محفوظ تر تھے]

سبق تواضع لازمی ہے اور فخر سے اجتناب ضروری ہے اس لیے کہ تواضع [انکساری و عاجزی] بہشت کے دروازوں میں سے ایک ہے اور فخر و دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ ہیں لازم ہے کہ ہم بہشت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور دوزخ کے دروازے اپنے اوپر بند رکھیں۔ ہیں چاہیے کہ فقر معنوی یعنی فنا کی طلب کریں اس لیے کہ اس سے فخر و استکبار کی حسد کٹ جاتی ہے۔ اور ریاست الحال اور سلطنت المقام قنوت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کی تواضع کے زور سے آراستہ اور فنا کی زینت سے پیراستہ کرے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: اس

تماج شاہی طلبی گوہر ذاتی بناے

ور خود از گوہر جمشید و فریدون باشی

[ترجمہ: تماج شاہی چاہتا ہے تو ذاتی جوہر دکھاوے اگرچہ جمشید و فریدون سے بھی تیرا رشتہ ہو تب بھی بیکار ہے] یا الہی! ہمیں اہل تواضع سے بنا، ارباب تلقین سے نہ بنا۔ ہیں اچھے عادات بخش تاکہ ہم اہل تحقیق سے ہو جائیں۔
وَأَذِ اقْبِلْ لِقَائِهِمْ [اوجہ ان سے کہا جاتا ہے]

سعدی مفتی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ قریش مکہ کا اجتماع ہوا تو کھنے لگے کہ [حضرت] محمد [مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم] فصیح اللسان و شیریں زبان ہیں۔ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا دل مرہ لیتے ہیں۔

ایک دوسرے سے کھنے لگے ایسا کہ وہ ہر چوک میں چند معزز اور بزرگ آدمی بٹھا دو تاکہ وہ ہر باہر سے آنے والے کو [حضرت] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] کے پاس جانے سے باز رکھیں۔ تجربہ ایک دورا ہیں اس کام کو سرانجام دیا جانے۔ چنانچہ ہر چوک میں اس منصوبہ کے تحت اہل تکرہ پھیل گئے اور ہر آنے والے سے کہتے کہ [معاذ اللہ] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] جھوٹے ہیں صرف چند بیوقوف ہی ان کی اتباع کرتے ہیں، کہہ کر معززین اور شرعاً ان کو منہ نہک نہیں لگاتے۔ یوں چند افراد پر ان کی بات اثر کر گئی لیکن جن کے مقدور میں ہدایت کبھی جا چکی تھی وہ کہنے کہہ کر اتنی دُور سے سفر کر کے آنے ہیں اب تمہارے کھنے سے [حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم] کو ملے بغیر چلے جائیں یہ نہایت ناموزوں بات ہے۔ اب صرف ایک دو فلاں لگ ہی پر تو وہ [محمد صلی اللہ علیہ وسلم] تشریف فرما ہیں ہم کم از کم انہیں [صلی اللہ علیہ وسلم] دیکھ تو لیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو نبی مکہ معظمہ میں داخل ہوتے اہل ایمان سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو اہل اسلام کہتے کہ ان کی زیارت کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہ نہ صرف خیر و برکت عطا کرتے ہیں بلکہ قسمت کو رشک میسا بنا دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلَكُمْ فَيَدْعُونَ خَلْقًا مِمَّنْ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَغْلَقَ الْوُجُوهَ [حضرت] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] سے کہا جاتا ہے کہ مَاذَا آتَوْنَا مِنْ جُحُودٍ مَاذَا آتَوْنَا مِنْ جُحُودٍ [حضرت] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] پر تمہارے رب تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا تو قَالُوا لَا آتَاكَ بِشَيْءٍ مِّنْ آلِكَ إِلَّا وَلَدٌ [اصل جواب سے ہٹ کر دروٹگوئی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اُن پر کچھ نہیں آتا بلکہ ان کے ہاں پہلے دونوں کے بناؤں باتیں ہیں۔ یہ معنی اس وقت صحیح

ہوگا جب اسے بتداحذوف کی خبر مانا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ سرے سے نزول قرآن مجید کے منکر تھے وقیل للذین انتہوا ما ذا انزل
ما یکفوا لوالہم اخیرا اور جب متقی [اہل ایمان] لوگوں سے دریافت کیا جاتا ہے کہ کیا نازل ہوا تو وہ صیح اور سچی بات کہتے ہوئے جواب
دیتے ہیں کہ فیروز بکرت نازل ہوئی ہے۔

ف : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاذا مرفوع بالا بتلا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ جو نازل کیا ہے تمہارے رب [تعالیٰ] نے وہ کیا ہے۔
تو کفار جواب دیتے ہیں کہ وہ بناوٹی باتیں ہیں یعنی [حضرت] محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] جن امور کے مدعی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ
نہیں ہیں بلکہ انھوں [صلی اللہ علیہ وسلم] نے گزشتہ لوگوں کے چند بناوٹی قصے گھڑ لیے ہیں جنہیں وہ [صلی اللہ علیہ وسلم] عوام کو
سنا کر اپنے دام تزویر میں پھنسا رہے ہیں [معاذ اللہ ثم معاذ اللہ] خلاصہ یہ کہ کفار نے حضور علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے کچھ نہیں ملا۔ آپ جو کچھ بتاتے ہیں من گھڑت پرانے قصے ہیں [معاذ اللہ]۔

ف : اتفاقاً میں ہے کہ الاساطیر وہ بناوٹی باتیں جن کا نہ سر پر نہ منہ [پلے اصل اور من گھڑت قصے]۔ جمع اسطار
اسطیر کسر ہما، اسطور۔ وبالہما فی الکل۔

رَیَحْمِلُوا اَوْ تَرَا اَسْرَھُمْ تاکہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ لام عاقبت کی ہے یعنی ان باتوں سے ان کا گناہوں کا
بوجھ اٹھانا مقصود نہیں بلکہ عوام کو بہکانا مطلوب ہے۔ یہ نتیجہ ان کے کردار سے ظاہر ہے کہ ان کی جدوجہد اسی لیے ہے کہ لوگ حضور
سورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جاسکیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ سے دوری اختیار کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے
[کما فی بحر العلوم]

الارشاد میں ہے کہ لام تعلیل کی ہے یعنی اس جدوجہد کی علت اور غرض وغایت صرف یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ
ڈالیں۔ یہ اس لیے کہ گمراہی کا انجام گناہوں کی گھڑائیاں ہیں۔ اودا اودا ذی جمع ہے بمعنی ثقل اور حمل سے ثقیل بوجھ کو اٹھاتا
مراوہ ہے۔

گامکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کے وہی کامل بوجھ ان کے سر پر رکھے جائیں گے ان کے کسی دوسرے نیک عمل سے
ان کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا۔ یا کوئی دکھ اور رنج ان کے گناہوں کا کفارہ دین سکے گا جیسے اہل ایمان کے گناہوں کے کفارہ ہاتھ متابی
مقرر ہیں۔ مثلاً ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک روزے سے دوسرے روزے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک
کے درمیان موصد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شدائد و مصائب یعنی درد و آلام، بیماریاں، قحط، یہاں تک کہ
کاٹنا چھینا اور قدم ڈگمگانا کفارہ گناہ ہیں۔ یَوْھَرُ الْقِیَمَۃَ لَیَحْمِلُوا کَاظْرَفَ ہے وَ مِنْ اَوْ ذَارِ الذِّیْنِ یُضْلُوْنَہُمْ
اور جنہیں انھوں نے گمراہ کیا ان کے بعض گناہوں کا بوجھ یعنی وہ گناہ جو ان کے کھنے پر کیے تھے یا ان کے گناہوں کے استحباب کا
سبب بنے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں یعنی کسی کو گمراہ کرنے اور دوسرے کو اس پر عمل کا گناہ
مساوی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت میں یہ تمام گناہ مجرم کے سر پر رکھے جائیں گے اور ساتھ ہی دوسرے آدمی کے وہ گناہ جو اس کے

گمراہ کرنے سے کیے تھے۔

حدیث شریف میں ہے 'جس نے برائی کی بنیاد رکھی اس پر اس کے گناہ کا بوجھ اور اس کا بھی جس نے اس غلط طریقے پر عمل کیا رکھا جائے گا'۔ ثنوی شریف میں ہے اسے

ہر کہ بند سنت بد اسے فتنی
تا در افتد بعد او خلق از عی

جمع گردد برے اُن حبلہ بزد

کو سرے بودہ است و ایشاں دم غزہ

[ترجمہ: جو بُرے طریقے کی بنیاد رکھتا ہے تاکہ اس کے بعد دوسرے لوگ اس کی تقلید کریں۔ تو اس کے پیروکاروں کے تمام گناہ اس کے سرہوں گئے جس نے اس کی بنیاد رکھی]

بَعْدِ عَلِيٍّ يَضْلُونَهُمْ كَمَا ضَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ بُوَيْحُ، يَضْلُونَهُمْ غَيْرَ عَالِمِينَ یعنی انہیں گمراہ کرتے وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ واقعی جن امور کی انہیں دعوت دے رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے اور اس گمراہ کرنے کے بدلے میں انہیں عذاب شدید میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یا بَعْدِ عَلِيٍّ يَضْلُونَهُمْ كَمَا ضَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ بُوَيْحُ، اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا در انحالیکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے۔ بَعْدِ عَلِيٍّ كَيْدَ كَاغَانٍ یہ ہے کہ تنبیہ ہو کہ ان کا یہ طریقہ کار عقل مندوں کے نزدیک اچھا نہ تھا۔ ہاں انبیاء اور جہلاء سے اپناتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسئلہ سے پہلے اور لاعلمی قابلِ عذر نہیں کیونکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ بحث و محصل کرے اور سوچے کہ کون سا عمل حق اور قابلِ عمل ہے اور کونسا عمل باطل اور لائقِ پرہیز ہے۔

چشم باز و گوش باز و دام پیش

سوئے دامی می پرد با پر خویش

[ترجمہ: باوجودیکہ آنکھ روشن اور کان کھلے ہوئے ہوں لیکن جال آگے ہو اور تقدیر پکڑ لے تو وہ پرندہ اسی

جال کی طرف اڑتا ہے]

آلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ سَاءَ ، بئس کے حکم میں ہے۔ اس کی ضمیر کے لیے لازم ہے کہ اسے بہم مانا جائے ، اور اس کی تفسیر مَا يَزِيدُونَ کرتا ہے اور مخصوص بالذم محذوف ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی ، بئس شیئاً یزیدونہ یعنی بہت بُرا ہے وہ جو بوجھے یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔

مسئلہ: قیامت میں کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا کیونکہ ہر شخص اسی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا جو اس نے خود کیا ہے

ہر کسی دوسرے کے گناہ کا۔ اس لیے کہ یہ حکمتِ الہیہ کے مقتضی کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے۔
سوال: ابھی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں دوسروں کے گناہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ مسئلہ آیت کے خلاف ہے۔
جواب: آیت میں اضلال یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کے گناہ کا بوجھ جو وہ بھی درحقیقت اس کا خود کردہ گناہ ہے۔ اس لیے گمراہ کرنا اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

سبق و مائل سجدہ اور وہ شخص ہے جو شریعت و مرقع کے بیان کردہ ضلال و اضلال کے طریقوں سے اجتناب کرے۔
مسئلہ: جس نے قرآن مجید کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر پڑھا ۱۰۰۰۱۰ کو بھی کسی حیثیت سے دعوت دی تو وہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح جو شخص قرآن مجید کے اشارات و حقائق کے بجائے ابابلیل پر محمول کرتا ہے تو وہ بوجھ انکار کے گمراہ ہوا اور مقلاتِ حق کو طریقہ اقتدار سے ہٹا کر گمراہ کیا۔ اس وجہ سے تو یہ اس نے ضلال و اضلال کے حجابات اپنے سر پر رکھے۔

قاعدہ صوفیانہ جب ضلال و اضلال کے پورے کئیٹے اور دوسرے ہو جاتے ہیں تو سالکِ حق کی تحصیل سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اسے آثار کی رویت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔

ف: اشاراتِ صیحہ سے وہ اشاراتِ مراد ہیں جن کی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اور یہ وہ اشارات ہیں جو اہل حق کو بطور الہام نصیب ہوتے ہیں۔ ہاں ان سے وہ اشارات مراد لینا گمراہی ہے جن کے مدعی ملاحدہ اور بے دین اور جہتال صوفیاء ہیں کیونکہ ان کے یہ اشارات ان کی نفسانی خواہشات اور شبہ طافی شہوات سے ہوتے ہیں بلکہ انہیں اشارات کہنا بھی ہر دم عظیم ہے۔

شکوہ شریعت میں ہے: اے

بر ہوتا تاویل قرآن میکنی	پست و کژ شد از تو معنی سنی
آں گس بر برگ کاہ و بول و نخر	ہچو کشتیان ہی افراشت سر
گفت من بدربا کشتی خواندہ ام	مدتے در فکر آں می ماندہ ام
اینگ ایں دریا و این کشتی و من	مرد کشتیان و اہل و راستے زن
بر سر دریا ہی راند او عمدم	می نمودش آں قدر پیروں ز حد
صاحب تاویل باطل چو نگس	وہم او بول خرد و تصریر خس
گر گس تاویل بخندارد بر اسے	آں گس را بخت گرداند ہما سے

ترجمہ: تم ایک بھی کی طرح تاویل قرآن کرتے ہو اس لیے تم کو قرآن کا حقیقی معنی نہیں آتا۔ وہ کبھی گدھے کے پیشاب پر ایک شس پر بیٹھی تو کنے لگی عرصہ سے میں سنتی تھی کہ دریا کشتی اور کشتیان ہوتا ہے۔ آج مجھے دریا اور (باقی صفحہ ۱۹۶ پر)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَىٰ اللَّهُ بُيَا تَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
 وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ
 شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ
 وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَوْفَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ أَنْفُسِهِمْ فَأَقْبَلُوا السَّلَامَ
 مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فادْخُلُوا أَبْوَابَ
 جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْ شُومَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ
 رَبُّكُمْ قَالُوا خَبَرٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
 خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ
 يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَّبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

ترجمہ : بیشک ان سے پہلے لوگوں نے بھی تدبیریں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چٹائی کو نیو سے ڈھا دیا تو اوپر
 ان پر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انھیں خیال تک نہ تھا۔ پھر قیامت میں انھیں اللہ تعالیٰ
 رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ اور اہل علم کہیں گے کہ
 آج کافروں پر پوری رسوائی اور عذاب ہے وہ کافر کہ جنھیں فرشتوں نے اس حال میں فوت کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اب
 وہ صلح ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے تو جہنم کے دروازوں
 میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو تو تمہارے والدین کا وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔ اور خوفِ خدا والوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے
 پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی جنھوں نے نیکی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت
 تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور یقیناً پر سیزگاروں کا کیا ہی اچھا گھر ہے وہ دائمی طور پر بسنے کے باغات ہیں جن میں
 وہ لوگ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہیں جاری ہیں انھیں وہاں وہی عطا ہو گا جو ان کا حبی چاہے گا اللہ تعالیٰ پر سیزگاروں
 کو ایسا صلہ عطا فرماتا ہے جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر
 سلامتی ہو اپنے اعمال کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کاہے کا انتظار کر رہے ہیں مگر ان کے ہاں فرشتے آئیں

یا آپ کے پروردگار کا حکم آئے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے تو ان پر ان کی بد اعمالیاں پہنچیں اور انہیں اس عذاب نے گمراہی میں ڈال دیا جس پر وہ جہنم میں تھے۔

[تفسیر صفحہ ۱۹۴] کشتی ہوتی ہے آج بچے دیا اور کشتی مل گئی ہے۔ اسی پیشاب میں خس پر تیرتی جا رہی تھی اور کشتی تھی کہ میں دریا میں کشتی چلا رہی ہوں۔ جو قرآن کی غلط تاویل کرتا ہے وہ اس کشتی کی طرح ہے۔ اگر کشتی واقعی دریا میں اس طرح سے تیرتی تو وہ واقعی ہمارا مددگار بن جاتی لیکن جیسے کشتی دیا اور کشتی سے محروم تھی ایسے ہی قرآن کی غلط تاویل کر لے والے حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔

[تفسیر آیات صفحہ ۱۹۵]

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ المَكَرُ بِعَنِ الْخَدِيعَةِ یعنی فریب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ پہلے لوگوں کی طرح ان کے لئے بھی فریب کیا۔ اس معنی پر ان کا فریب ان کے لیے ہلاکت و تباہی کا موجب بنا نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اسی لیے مثل مشورہ ہے:

من حفر لآخره جبا وقع فيه متكباً۔

[جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں اوندھا گرتا ہے]

فت : مذاکر میں ہے کہ اس سے فرد بن کثاف مراد ہے کہ اس نے بائبل میں بہت بڑا محل بنوایا جو پانچ ہزار گز لمبا اور چھ میل چوڑا تھا اس ارادہ پر کہ وہ آسمان کے مکینوں سے جنگ لڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کو جھانک کر دیکھ کر کہ وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے]

فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ البُنْيَانُ یعنی البناء۔ اس کی جمع ابْنِيَّةُ آتی ہے اور قواعد 'قاعدہ

کی جمع ہے۔ اور قواعد البیت سے گھر کی بنیادیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کی بنیادوں کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالے۔ اناہ یعنی اللہ تعالیٰ کا امر وحکم اور عذاب۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کی بنیادوں کو جڑوں سے ضعیف بنا دیا جائے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ تر اوپر سے ان پر چھت گر پڑی۔ کیونکہ جب مکان کی بنیاد گر جائے تو چھت کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ اور فوقہم میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ گھروں کے اندر تھے تو چھتیں اُن کے اوپر گر پڑیں۔ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ وہ اگر گھروں کے اندر نہ ہوں تو نکلتے ہیں، سقط علينا البیت۔

منقول ہے کہ ایسی سخت آمدنی چل ان کے مکانوں کی چھتوں کو اس نے دریا میں پھینک دیا۔ پھر ان کے باقی مکانات

اجنبیہ ان پر گر پڑے۔ اس ہانکاہ حالت سے وہ بڑبڑائے، چلائے اور مختلف قسم کی بولیاں بولنے لگے۔ اسی روز سے بولیاں مختلف ہوئیں۔ مختلف بولیوں سے وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھتے تھے۔ مروی ہے کہ وہ لوگ اس وقت تہتر بولیاں

مختلف قسم کی برتے تھے۔ اس لیے اس علاقہ کو بابل کے نام سے موسوم کیا گیا اور اس سے قبل وہاں صرف سریانی زبان بولی جاتی تھی۔
وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اور ان پر عذاب یعنی تباہی و بربادی وہاں سے آئی جہاں سے آئے گا
 انہیں خیال تک نہ تھا بلکہ جس طرح کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اسی طرح کی ترقی رکھتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ جو کچھ فریب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو گندہ لڑکوں کی بناوٹی کہانیاں ہیں ان پر دنیا میں اس طرح کا عذاب آئے گا
 جیسے پہلے لوگوں پر آیا جن کے متعلق انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

ف : دیباہی نے لکھا کہ اس سے پھر وہاں کا عذاب مراد ہے جو نورو کے حکم پر سزا دیا گیا تھا۔

حکایت : باب میں لکھا ہے کہ نورو کو اللہ تعالیٰ نے پھروں کے عذاب میں مبتلا فرمایا جو اس طرح کمزور کی آگ کے ذریعے پھر اس کے
 دماغ میں پہنچا اور اس کے دماغ کو کھاتے کھاتے مٹا کر گیا اور چار سو سال اس کے دماغ میں وہی پھر رہا پھر اندر سے تکلیف پہنچا تا جب تک اس کے
 سر پر رعب کے چابک نہ مارے جاتے اسے آرام نہ آتا شیخ فرمادین نے متعلق الطیر میں لکھا ہے
 نیم پشتہ بر سر دشمن محاش

در سر او چار صد سالش پاشت

چوں وہدحش ضعیف را مدد

سہلست خضم قوی را بر کند

[ترجمہ : چھوٹے سے پھر دشمن پر سزا فرمایا جس کے سر میں چار سو سال راجب اس کا حکم کسی ضعیف کی مدد کرتا ہے تو وہ
 مضبوط دشمن کی پر نہیں اٹھڑتا ہے]

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ یہی عذاب دنیا اور قیامت میں ان کے لیے جزا ہوگی جو انہیں رسوا کرے گا۔ یعنی
 ان افراد پر انہوں اور فریب کا دواں کو [جو ان سے پہلے گزرے ہیں] قیامت کے دن بھرے مجمع میں ذلیل و خوار کرے گا۔
 ف : دراصل الخزی وہ ذلت ہے جس کے ظاہری حال سے شرم و ندامت لاحق ہوتی ہو۔ اور یہاں پر لفظ شتم، مابین
 الجزائیں کے تفاوت کے لیے ہے۔

وَيَقُولُ يٰ هٰٓؤُلَاءِ اِلٰهِيْنَ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ اِلَيْهِمْ فَاِنتُ
شُرَكَاءُ بِيْ میرے وہ شریک جنہیں اپنے گمان میں میرے شریک سمجھ کر **اَللّٰهَیْنَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُوْنَ** یہ دراصل تشاقق تھا
 انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان کے ساتھ تم جھگڑاتے تھے **فِيْهِمْ** بتوں کے بارے میں۔ بایں طور کہ جب انبیاء علیہم السلام
 اور اہل اسلام نے تمہارے بتوں کا بطلان کیا۔

ف : استفہام سے بتوں کی شفاعت کے عقیدے کی غلط فہمی کا اظہار مطلوب ہے کہ اسے بہتر دستور میں انہیں شفاعت کا اہل جیتے تھے مالا کہ
 اب وہ غائب ہیں یا ان کے غلط عقیدے کو بطریق استفہام اصرار کر دیا گیا ہے یا ان کا اپنے دعویٰ میں لا جواب ظاہر کرنا ہے۔

سوال : ایمان کی طلب کے لیے ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجبِ توبہوں کے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی نہیں ہوں گے۔ اور مسلمان اگر توبہ کرے اس کے وجود کے بھی قائل نہیں ہوں۔

جواب : چونکہ کفار اپنے مہربانوں کو ہر طرح کا فتنہ سمجھتے تھے اور ان کا گمان تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو مہربان کر کے انہیں پھیلایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو ناسخ کر دیا فرمائی کہ تم جس کو مہربان و غفار سمجھتے ہو وہ جیسے بس بلکہ معدوم نفس ہیں :

قَالَ الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمِ اور وہ لوگ جنہیں دنیا میں توحید کے دلائل کا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ کفار کو توحید کی دعوت دیتے تھے ان سے بھگڑا کرتے اور کفار ان کے ساتھ کبر اور زور سے پیش آتے وہ قیامت میں کہیں گے ان سے انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان اور یہ یعنی انہیں ترجیح کرتے ہوئے اور گالی دے کر کہیں گے ۔

رَأَى الْخُزْیَ الْیَوْمَ فضیحت و ذلت یعنی خوار و رسوائی ہے آج کے دن ۔ الیوم : الخزی کے متعلق ہے ۔ الیوم میں اشارہ ہے کہ اس سے قبل عزت و احترام میں تھے وَالتَّوْبَةُ یعنی عذاب علی الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ اور اس کے آیات اور اس کے آیات اور رسل کرام علیہم السلام کے منکب پر ۔ یہ جنسی ادعائی کے لیے قصہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ اہل ایمان گنہگاروں پر جو عذاب ہوگا وہ کافروں کی جنس سے نہ ہوگا بلکہ وہ کم اور نرم گا اور کفار کا عذاب شدید بلکہ آتش ہوگا ۔ علاوہ ازیں کافروں پر عذاب دائمی ہوگا اور مسلمان گنہگاروں کے لیے ایک مدت کے بعد ختم ہو جائے گا ۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ یہ محلاً مجرور اور انکافروں کی صفت ہے یعنی وہ کافر جنہیں فرشتے فوت کریں گے ۔ اس میں اشارہ ہے کہ دائمی رسوائی اور ذلت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زندگی کے آخری لمحات تک کفر پر مداومت کریں گے ورنہ جسے دولتِ ایمان نصیب ہوگی اگرچہ موت سے قبل ہی تھی اسے دائمی عذاب نہ ہوگا ۔

ف : الملائكة سے ملک الموت اور اس کے احوال اور توفی سے قبضِ ارواح مراد ہے ۔

ظَالِمٍ لِّنَفْسِهِ یعنی کفر پر مداومت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان کا اپنے نفسوں پر اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ انہوں نے تکبر اور کفر کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو دائمی عذاب میں مبتلا کیا ۔ اور ظلم بمعنی وضع الشيء علی غیر محلہ یعنی شے کو غیر محل پر رکھنا ۔ اور کافروں پر ظلم کا اطلاق ظاہر ہے کہ نفس کو بچانے اطاعت الہی کے کفر و استکبار علی الملک الجبار پر استہمال کے فطرتِ خداوندی کو تبدیل کیا ۔ فَأَنقَضُوا السَّلَامَ اس کا ویقول این شو کاوی پر عطف ہے السلم بالتحریک بمعنی استسلام ۔ یعنی آخرت میں عذاب الہی کو دیکھ کر صلح و سلوک اور فرمانبرداری کی باتیں کریں گے اُس دن تمام جنگلے شجر کریں گے بلکہ دنیا میں جس بل کا تکبر و غیرہ کرتے تھے اسے ترک کرتے ہوئے کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ بِهِمْ دُنْيَا میں عمل نہیں کرتے تھے مِنْ سُوءِ شُرَكَائِكُمْ ۔ باوجودیکہ انہیں اپنے شرک و کفر کا علم ہو گا لیکن پھر بھی انکار کریں گے صرف اس وجہ سے کہ کسی طرح انہیں عذاب سے نجات حاصل ہو ۔ بَلَىٰ یہ جواب اہل علم کی طرف سے ہوگا وہ کافروں کی تردید کرتے ہوئے اصل بات کو ثابت کریں گے یعنی کفار سے کہیں گے کہ تم کفر و شرک کا عمل کرتے تھے ۔ رَأَى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بیشک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے تھے ۔ پس تمہیں اعمال کی جزا دے گا اور جزا کا یہی وقت ہے لہذا اب تمہیں انکار فائدہ نہیں دے گا اور

اور نہ ہی دروغگوئی تمہارے لیے نافع ہوگی۔ **فَاذْخُلُوا فَا تَعْقِبُ** کی ہے **اَبْوَابِ جَهَنَّمَ** جنہم کے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں **خَلِيدٍ يَنْفِيهَا** اگر یہاں پر دخول سے حدوث مراد ہو تو یہ حال نذرہ ہوگا اگر اس سے مطلق کون مراد ہو تو یہ حال مقارنت کا ہے **فَلْيَنْسَ مَثْوًى الْاَنْفُسِ كَيْتَرِيْنَ** اس کا فائدہ، فائدہ تعقیب پر عطف ہے اور لامہ تاکید کی قسم کے قائم مقام ہے۔ **الْمَثْوًى** یعنی المنزل ہے اور اس کا مخصوص بالذم مذکور ہے اور وہ جہنم ہے۔ اسے بھی بڑا کرمکبرین کا ٹھکانا جہنم ہے۔

نوٹ: انہیں تکبر کی صفت سے یاد کرنے میں اشارہ ہے کہ انہیں جہنم تکبر کی وجہ سے نصیب ہوئی اور تکبر سے توحید کا منکیر۔ نتیجہ تکبر بڑا بڑا عذاب ہو گیا۔

تکبر کے اقسام حضرت الشیخ علی مرتضیٰ قدس سرہ نے اپنی تفسیر بحر العلوم میں لکھا کہ تکبر کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ تکبر علی اللہ تمام قسموں سے قبیح اور غیث ترین ہے۔ اس لیے کہ جہل غرض سے ہوتا ہے۔
- ۲۔ تکبر علی الرسل یا شخص سے سرزد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سزا دکر مسمود کر اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ اپنے جیسے بشر کے سامنے نہ ہو سکتا اسے بھی قیامت میں اس تکبر کی طرح سخت عذاب ہوگا جو تکبر علی اللہ کا ترکب ہوتا ہے۔
- ۳۔ تکبر علی العباد وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو معظم اور دوسروں کو حقیر سمجھے اسی لیے ان کی اچھی بات پر عمل کرنے سے انکار کرے بلکہ انہیں اپنی برائی کی دعوت دے اور انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھے اور انہیں لاشے سمجھے بلکہ ان کی برابری سے نفرت کرے ایسا تکبر ثنابا بل ہے اور غضب حق کا مستحق ہے اگرچہ پہلے وہ تکبروں سے درجہ میں بہت کم ہے کہ وہ دائمی کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اسے سزا کے طور پر چند روز مبتلا ہونا پڑے گا جب تک تکبر سے توبہ کر کے مرے۔

ف: جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں (انسان) کے ساتھ تکبر کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی پادشاہان چھینا اور اللہ تعالیٰ کی صفت خاص سے ہٹا چاہتا ہے۔

حضرت ابوالصالح حمدان بن احمد قصار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو فرعون سے بہتر سمجھتا ہے وہ بھی تکبر **اعجب تصوف** ہے مثنوی شریف میں ہے

آچمہ در فرعون بود اندر تو هست

ایک اژدھات مجوس چہست

آتش را میزم فرعون نیست

ز آنکہ چوں فرعون اور امون نیست

[ترجمہ: جو کچھ فرعون میں تمہارے اندر بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ تیرا اژدھا [نفس کی شرارت] کنیز میں مقید ہے اور تیری گلوئیوں میں فرعون والی آگ نہیں تیرے نفس کو وہ طاقت حاصل نہیں جو فرعون کو حاصل تھی]

روح علیہ السلام کی وصیت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روای ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر جب وصیت فرمائی تھی کہ وہ اپنے اعمال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلا کر ذاکر میں سے دو باتوں کا حکم دیا: اور دو باتوں سے روکتا ہوں دو باتوں کے حکم میں پہلی بات لا الہ الا اللہ جب اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلٹے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلٹے میں رکھی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلاڑی ہماری ہو گا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لٹے کے پڑے جاتے ہو گے یا نہ گے جانیں اور ان پر لا الہ الا اللہ گرایا جائے تو ان تمام مائیں کو تو ذکر ریزہ ریزہ کر دے گا دوسرا حکم سبحان اللہ و بحمدہ جب اس لیے کہ یہ بڑی علیہ السلام نمازیں پڑھنا اور دو باتوں میں سے جس سے تمہیں روکتا ہوں ایک کفر دوسری کبر [منکبر] ہے۔

شانِ رسول مروی ہے کہ عرب کے مختلف قبیلے اپنے نمائندے موسم حج میں بھیجتے تھے کہ ان کو واپس بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں جانیں جب نمائندے کو مختلف میں داخل ہوتے تو شریکین کو کہتے تھے کہ یہ کون کون کے ہیں ان کے ساتھ تھیں کیا کرتے تھے [عزاد اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کذاب ساحر، کاہن ہیں وغیرہ لہذا اسے کو کو تم واپس چل جاؤ است بل کر نقصان اٹھاؤ کے ماننے] کہتے ہم بہت برے نمائندے تصور ہوں گے اگر ہم محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] سے مل کر نہ جانیں۔ جب یہ نمائندے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے صدق و امانت اور دیانت کی خبر دیتے۔ اسی ضمنوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

وَقِيلَ اَسْ كَاثِلٌ دہی نمائندے ہیں جو مختلف علاقوں سے موسم حج میں حاضر ہوتے وَلَّذِيْنَ اَتَّقَوْا اَنْ لَّوْكَ سَیْتُمْ جَرَّوْشَرُکَ سے بچے ہوئے تھے یعنی مخلصین اہل ایمان کو مَآذِ اَیْرَ اَنْزَلَ رَبِّکُمْ کَاثِلٌ ہے اَنْزَلَ رَبِّکُمْ یعنی تمہارے رب تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے قَالُوْا اَیْلَ اَیْمَانٍ اَنْ نَّمَا یَنْدُوْا کُوْجَابِیْتِے کہ خَیْرًا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر و برکت نازل فرمائی ہے۔ جواب سوال کے مطابق ہے اسی لیے لَازِمًا خَیْرًا مَکَلَا کو واقعی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوئی اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں [صلی اللہ علیہ وسلم]۔

ف ہا شفی نے لکھا کہ خیر سے قرآن مجید ملا ہے اس لیے کہ قرآن مجید جمیع خیرات و حسنات و برکات کا جامع ہے اور تمام دینی و دنیوی نیکیاں اور ضروری و معنوی خوبیاں اس میں ہیں۔

لَّذِیْنَ اَحْسَنُوا اَیْمَانًا اَحْسَنُوا سے نیک اعمال بالخصوص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ [صلی اللہ علیہ وسلم] پڑھنا مراد ہے کیونکہ یہ کل طیبہ جملہ حسنات سے احسن ہے اور یہ جملہ مستانہ متقین کی مدح کے لیے لایا گیا ہے فِیْ هٰذِهِ الدِّیْنِ اَحْسَنَةُ متقین کو اس دنیا میں بھی اچھا اجر ہے۔ یہ انہیں اپنے اعمال کے بدلے کے طور پر نصیب ہو گا۔ مثلاً احسن عمل کی برکت سے غن، مال کی حفاظت، مدح و ثنا کا استحقاق، دشمنوں پر فتح مندی اور کھا شفا و مشاہدات کے دروازے کھل جانا۔ جنہیں یہ دولت نصیب ہوتی ہے انہیں شراباً بطوراً کے پیالے پینے کا شرف ملے گا۔

تاریخاتِ نبویہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اپنے اخلاقِ خواتم چننا اور اپنے احوال میں انقلاب پیدا
فائدہ صوفیانہ کرتا ہے غفلت سے روگردانی کر کے حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے نیک نصیب ہوتی ہے وہ نیک ہے۔ بنہ کہ دنیا میں
اسے اللہ تعالیٰ کا ملین واصلین کے زمرہ میں شامل فرماتا ہے۔

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور دارِ آخرت یعنی دارِ آخرت کا ثواب بخیر بہتر ہے اس ذخیرہ سے جو انیس دینا میں حاصل ہوا یا اس کا مطلب یہ ہے
کہ مطلقاً دارِ آخرت دارِ دنیا سے بہتر ہے اس لیے کہ آخرت بمنزلہ گورہ دارِ موتی کے ہے اور دارِ دنیا بمنزلہ ٹھیکریوں کے اور نظا ہے کہ گورہ دارِ موتی قیمت
میں ٹھیکریوں سے بہت زیادہ قیمتی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ٹھیکریوں کو گورہ دارِ موتی سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور پرہیزگاروں کے لیے دارِ آخرت ایک بہتر سرگاہ ہے۔

ف، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر دارِ دنیا مار ہے اس لیے کہ متقین دارِ آخرت کے لیے اسی دار میں سرمایہ جمع کرتے ہیں اور چنگ
یہی دارِ دنیا و آخرت کے عیش و عشرت کا سبب بنی اسی لیے متقی کے لیے یہی دار بہتر ہوتی ہے۔

ف، فقیر [اسماعیل حق] کہتا ہے کہ اس نفع پر دنیا قابلِ تائید ہے کہ اسی سے ہی متاعِ آخرت نصیب ہوتی اگر اس سے متاع
غرور حاصل ہو تو پھر دنیا قابلِ مذمت ہے چنانچہ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱ چہیت دنیا از خدا غافل شدن

نے قماش و فقر و میزان وزن

۲ مال را کہ بہر دین باشی حصول

نعم مال صالح خواندش رسول

۳ آب در کشتی ہلاک کشتی است

آب اندر دیر کشتی پشتی است

۴ چونکہ مال و ملک را از دل براند

زان سیلماں غیش جز مسکین نخواند

۵ کوزہ سر بہتہ اندر آب رفت

از دل پرباد فوق آب رفت

۶ باد درویشی چو در باطن بود

بر سر آب جہان ساکن بود

[ترجمہ ۱: دنیا کیا ہے اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان اور چاندی اور ہیوی نیچے۔

۲۔ وہ مال دین کے لیے تو جس کا بار بار جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مال فرمایا۔

۳۔ کشتی میں پانی بہرنا کشتی کی تباہی ہے۔ کشتی کے نیچے پانی کا بہنا کشتی کے لیے مدمکار ہے۔

۴۔ چونکہ مال اور ملک کو دل سے نکال دیا تھا اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو زمین کے علاوہ کچھ نہ کہا۔

۵۔ سرہند حایر لگہرے پانی میں گیا اور ہوا سے پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے پانی پتیرا۔

۶۔ جب دل میں فیکری کی ہوا بھری ہوگی دنیا کے پانی کے اوپر پرسکون ہوگا۔

تاویلات نجیر ہیں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ متقین و اصلین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام وار دنیا اور دار آخرت اور ہے جسے اس وار دنیا اور دار آخرت سے کوئی مناسبت نہیں وہ ہے مقام عنید میں مقعد الصدق کی وار، اور وہ بہت بہتر دار ہے۔

جَنَّاتٌ عَدْنٌ 'عَدْنٌ' یعنی متقین کے لیے عدن کے باغات ہوں گے در انحالیکہ یَذْخُلُوْنَہَا ان ہیں وہ متقی داخل ہوں گے اور ان باغات کا حال یہ ہے کہ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ ان کے منازل کے نیچے چار نہریں جاری ہوں گی اور ہر منزل میں بہترین چشے ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا لَھُمْ خَیْرٌ مَّمَّم ہے فیہا یہ مبتدا موثر ہے حال ہے۔ مَّا یَشَاءُوْنَ مبتدا ہے، یعنی متقیوں کے لیے ان باغات میں وہی ہوگا جو ان کا چاہے گا۔

نکلتہ : بیضاوی نے لکھا کہ تقدیر ظرف میں تینہ ہے کہ انسان کی ہر مدامت بہشت میں ہی پوری ہوگی۔

سوال : فقیر [حتی] کہتا ہے کہ اگر کوئی بیضاوی کے قول مذکور کو لے کر سوال کرے کہ کیا بہشت میں اجازت ہوگی کہ انسان لواطت کی آرزو کرے اور وہ پوری کر دی جائے جس طرح کہ بعض بیوقوف لوگوں نے سمجھا ہے۔

جواب : قاعدہ ہے کہ جو فعل حکمتِ حق تعالیٰ کے خلاف ہو بندوں کو بہشت میں اس کا اشتہا بھی نہ ہوگا۔ اگر لواطت کا جواز مانا جائے تو پھر عقلاً ماں کے ساتھ بھی اشتہا کا سوال پیدا ہوگا اور یہ اشتہا باطل ہے جس کے بطلان پر تمام عقلاً متقی ہیں اسی طرح زنا، لواطت تمام مذاہب حق و باطل میں ہمیشہ حرام رہے کیونکہ یہ دونوں حکمتِ ایزدی کے خلاف ہیں بخلاف شراب و خمر کے کہ وہ دائمی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قیامت میں نہ صرف حلال بلکہ اس کی ایک نہر ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تمنا نہ دے جو عیثِ افعال سے متعلق ہو اور جسے طہائے سلیمہ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔

سوال : کیا انبیاء و اولیاء کے درجات و منازل اور شہداء کے مراتب مانگنا بھی ناجائز ہوگا حالانکہ وہ تو شرعاً حرام نہیں۔ اگر ان کی آرزو کریں اور نہ ملیں تو آیت کے خلاف اگر مل جائیں تو پھر فرق مابین الانبیاء و الشہداء و الاولیاء و العوام کیا رہا۔ جواب : کاشفی نے لکھا کہ ایسے مراتب و کمالات و منازل مانگنے کی فکر نہ ہوگی اس لیے کہ ہر مراتب حسد کے طور مانگے جاتے ہیں یا غبطہ کے طور۔ اور یہ صفات بہشت میں نہیں ہوں گے۔ علاوہ ازیں بہشتی سے زائد مراتب کی خواہش بھی ختم ہوگی اس لیے کہ وہ انہی مراتب و کمالات پر راضی ہوں گے جو انہیں عطا ہوئے ہوں گے۔

فائدہ صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ متقین کی بہشت کی خواہش اور اس کی نعمتوں کی تمنا یہ ہوگی کہ وہ بہشت میں جہاں چاہیں

جائیں اور بہشت سے نکل کر مقام عندیہ میں مقعد صدق میں پہنچیں اسی لیے انہیں بہشت میں اور مقعد صدق کے متعلق جو چاہیں انہیں نصیب ہوگا۔

كَذٰلِكَ اِيسٰی مَحْمَدٌ اِیْطٰرُی اللّٰهُ الْمُتَّقِیْنَ شَرِكٌ وَمَعٰسٰی سَیِّئٌ وَّالَیْهِ كُو اللّٰهُ تَعَالٰی جَزَا دَیْسَ كَا۔
الَّذِیْنَ تَتَوَفَّیْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ الْمُتَّقِیْنَ كِیْفَتٌ هِیَ۔ یعنی جب ملك الموت اور ان کے اخوان متقیین کی ارواح قبض کریں گے طیبین تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ظلم علی النفس کی گردوغبار سے پاک ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں فطرۃ الہی کو تبدیل نہیں کیا ہوگا۔

فت : اس میں اشارہ ہے کہ تقویٰ کا اصل اور اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کی گردوغبار سے پاک ہو کہ فطرۃ الہی کی تبدیلی سے مرنے تک بچا رہے اس میں اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ ایسے تقویٰ کے حصول کی کوشش کریں۔
مشایخ نے فرمایا کہ طیبین میں اشارہ ہے کہ قبض ارواح کے وقت ان کے نفوس جناب قدس کی طرف کلی فائدہ صوفیانہ طور پر ترجمہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پاکیزہ نفوس سے بنائے (آمین)

ثنوی شریف میں ہے،

بہنیں باد اجل با عارفان
نرم و خوش چہرں نسیم یوسفان

[ترجمہ : باد اجل عارفوں کی ایسی نرم و خوش ہوتی ہے جیسی یوسف جیسوں کی نسیم ہوتی ہے]

تلاویلاتِ نجیبہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے نفوس دُرسِ شہوات و مبالغات سے پاک اور ان کے اخلاق قائدہ صوفیانہ شرعی امور کے مطابق ہوتے ہیں یعنی طبعی مذمومات سے منزہ ہوتے ہیں اور ان کے احوال ملاخضات اکوئین کی میل کچل سے صاف و شفاف ہوتے ہیں۔

یَقُولُونَ اَمْرٌ فَرِشْتَانِ کِی اِرواح قبض کرتے وقت علی وبراہ تعظیم و التبشیر کہتے ہیں سَلَامٌ عَلَیْکُمْ تَم پر سلامتی ہو اور تم کو مبارک ہو کہ اب تمہیں کسی قسم کی گبراہٹ نہ ہوگی۔

فت : قرطبی نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے ہاں فرشتہ ملک الموت تشریف لاکر فرماتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ اللہ یقرئک السلام و بشیرہ بالجنة [اے ولی اللہ! تمہیں اللہ تعالیٰ سلام فرماتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے]

اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِنَاتِ عَدْنِیْنَ دَاخِلٌ ہُوَ جَاوِ اس لیے کہ وہ صرف تمہارے لیے تیار کی گئی ہیں۔ الجنة کا الوف ولام علیہ کہ یاد رہے کہ یہاں داخلہ بہشت میں داخل ہونے کا وقت مراد ہے۔ اسی لیے کاشفی نے لکھا کہ ملائکہ کرام مومنین کو السلام علیک کہہ کر فرمائیں گے کہ اے ایمان والہ اہل قیامت میں جب تم آئو گے تو سید سے بہشت میں چلے جاؤ گے کیونکہ وہ صرف تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔

فت، قبرِ بشت کا ایک ایٹم اور بشت کی نعمتوں کا مقدمہ ہے۔ جو نیک اعمال نے کہ قبر میں داخل ہوا وہ بشت میں اور اس کی لازوال نعمتوں میں داخل ہوا۔

بِمَا كَسَبَتْهُمْ اَعْمَالُكَمْ ہر تمہارے تقویٰ اور طاعت و عمل پر ثوابت قدم رہنے کے۔ اگرچہ یہ داخلہ منہ فضل حق کی وجہ سے ہوگا۔ انہیں بشت میں داخلے کا موجب نہ سمجھنا چاہیے [اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بشت محض فضل ربانی سے نصیب ہوگی] البتہ بات مسامع ہوتا ہے کہ فضل ربانی کا موجب اعمال صالحہ و صدق احوال ہیں کیونکہ بشت کے منازل و مراتب اعمال و احوال کے مطابق نصیب ہوں گے۔ اہل عرب کا ایک مشہور مقلد ہے:

نذرع يومك حصا غداك۔

آج کی حکمتی کل کے دن کی زادِ راہ ہے۔

بگوش ارور تا تمنی بپاشی

کہ نسر دا بر جوی قادر نباشی

گر اینجا کشت کردن را نوری

در ان خسرمن براز اوزن نیریزی

[ترجمہ: آج جدوجہد کر کے بیج بروسے ورنہ کل قیامت میں تجھے ایک بوج بھی کہیں سے نصیب نہ ہوگا۔ اگر تم نے یہاں بیج نہ بویا تو کل قیامت میں تھیں کچھ نصیب نہ ہوگا]

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجیبہ میں ہے کہ متقین بشت میں اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے اور اس میں عبور اصلاحِ خلاق کی وجہ سے ہوگا اور بقصد صدق کا داخلہ اصلاحِ احوال کی برکت سے ہوگا۔ ہر متقی کو اسی قدر مقام نصیب ہوگا جس قدر اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے خلوص و صدق رکھا ہوگا۔

میں ہے: عدن اللہ تعالیٰ کا مخصوص گھر ہے جس میں صرف تین گروہ داخل ہوں گے:

حدیث شریف

○ انبیاء عظیم السلام

○ صدیقین

○ شہداء

اور اس کی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی نے دیکھا نہ سنا اور کسی کے دل میں ان کا خیال نہ گزرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دار [گھر] کو فرماتا ہے: کہ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو تجویس داخل ہوں گے۔

فت: بحرِ العلوم میں ہے کہ صدیقین سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسل کرام پر ایمان رکھتا ہے جو کسی ایک نبی علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار نہیں کرتا اور بحیثیت نبوت ان سب کو برابر مانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاَصْدَاقُ يَتْلُوْنَ

اور یہ آیت جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اس آیت پر دلالت کرتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عدن کے اندر بلا واسطہ اپنے یہ قدرت سے باغات تیسرا حدیث شریف فرمائے ہیں جس کا گارہ مشک خالص، اس کی مٹی اور بھری خالص موتی، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اس میں اپنی قدرت کا طرہ سے درخت لگائے۔ اور اس سے فرمایا، بول کیا کہتی ہے؟ تو اس [عدن] نے عرض کیا: قد افلح المؤمنون [بیشک اہل ایمان فلاح پا گئے] اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے، تو مبارکباد کی مستحق ہے کہ تیرے اندر [روحانی] بادشاہ [انبیاء، صدیقین و شہداء] ٹھہریں گے۔

ف: قد افلح المؤمنون میں تنبیہ ہے کہ اس میں وہی لوگ ٹھہریں گے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کرام علیہم السلام پر ایمان لائیں گے۔

ف: فقیر [صاحب روح البیان قدس سرہ] کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ بہشت میں تمام اہل ایمان داخل ہوں گے لیکن مراتب و منازل مختلف ہوں گے۔ مثلاً فردوس و عدن خواص اور ان کے لواحقین کے لیے، باقی بہشتیں عوام اہل ایمان کے لیے۔ ف: یاد رہے کہ ایمان کا کمال اسرارِ ملکوت کے مکاشفہ اور انوارِ جبروت کے مشاہدے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس درجہ پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر یعنی خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ اور ہماری تقریر مذکور کی تائید ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سے بھی ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس مضمون کے مستحق آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں۔ اور یہ ایک وصف ہے جو ایمان سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ وصف ایمان کے ارکان و شرائط میں داخل نہیں [جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے] یعنی اعمال ایمان کا جز نہیں۔

ف: یاد رہے کہ دنیا میں جن نے علوم نافذ کی نشر و اشاعت کی اور اخلاقی حید سے متجلی ہوا وہ قیامت میں اعلیٰ درجات پر فائز ہوگا اور جن جنت عدن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے ملے گی۔ یہ تمام لوگوں سے انبیاء و شہداء و صدیقین کے بعد رفیع الدرجات ہوں گے۔

تفسیر عالمانہ هَلْ يَنْظُرُونَ کیا کنہار کہ انتظار کر رہے ہیں [یعنی انتظار نہیں کر رہے] اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ اُمْلَةٌ سَكَنَةٌ مَّغْرِبَةٌ کہ آئیں ان کے ہاں فرشتے۔ لاکھ سے کھلموت اور اس کے اعوان مراد ہیں اور

ان کے آنے سے ارواح قبض کرنا مراد ہے۔ یعنی لاکھ کرام ان کی روحوں کو عذاب دے کر نکالتے ہیں اور عذاب کا موجب ان کے اپنے کردار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کنہار کہ قصد عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ قبض ارواح کے وقت عذاب شدید میں مبتلا ہوں۔ اَوْ يَأْتِيْ اَمْرٌ مِّنْكَ يَا اَنْدِیَا وہی عذاب نازل ہو۔ یہ عذاب ان پر یوم بد میں نازل ہوا۔ کَذٰلِكَ اِسی طرح جیسے انھوں نے شرک و کفر و ظلم و تکذیب و استہزاء کا ارتکاب کیا ایسے ہی فَعَلَ الَّذِیْنَ کیا ان لوگوں نے جو گزر رہے ہیں مِنْ (باقی بر صفحہ ۲۰۶)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا أَحَرَمَتُنَا
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○
 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاطَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى
 اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَبُيِّنُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكْذِبِينَ ○ إِنْ تَحْزَنْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ لَاصِقِينَ ○
 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدٌ عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَاذِبِينَ ○ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

ترجمہ : اور مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے سوا ہم اور ہمارے آباؤ اجداد کسی شے کو نہ پوجتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی ان سے پہلے والوں نے کیا تو پیغمبروں کے ذمہ کیا ہے مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شیطان سے دور رہو تو ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی تو زمین پر چلو پھرو پھر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کے لیے حرص کرو تو (دیا رکھو) جسے اللہ مگر اہ کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا اور انھوں نے زور لگا کر قہیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ (قیامت میں) مرنے والوں کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں سچا وعدہ اس کے ذمہ کرم پر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس لیے کہ ان پر وہ واضح کرتے ہیں اس میں اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کافروں کو یقین ہوگا کہ واقعی وہ جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں اس سے ہمارا صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۲۰۵) قَبْلِهِمْ ان سے پہلے پہلی امتوں کے لوگ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا یعنی وہ عذاب جس میں یہ منقریب مبتلا ہوں گے وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے اس لیے کہ یہ امور ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کے موجب تھے فَأَصَابَهُمْ يَهَادِ عَاطِفَتُهُ اس کا فعل الذین من قبلہم پر عطف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ حکم بدل انہیں پہنچا سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا ان کے اعمال و کردار کی سزا۔

سوال : سیئات تو نہیں پہنچے بھرا ان سیئات کی وجہ سے عذاب پہنچا۔ یہاں سیئات کا ذکر کیسا؟

جواب : قاعدہ مشہور ہے کہ سبب کو اپنے اہم کے سبب سے موسوم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی نظامت کا انظار ہو [یعنی اسی طرح سے شے کی عظمت (اچھی یا بری) کا انظار ہوتا ہے]۔ یہاں مضاف محذوف نہیں اس لیے کہ مضاف محذوف ماننے میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نشاید ان کے بیانات کے علاوہ اور بھی بُرے اعمال ہیں۔

وَحَاقَ بِهِمْ اور ان پر نازل ہو کر انہیں محیط ہو گیا۔ یہ جہنم سے مشتق ہے بمعنی احاطۃ الشر [شر کا محیط ہونا] دیکھا فی القاموس) اور انسان پر اس کا اطلاق ہو تو یہ معنی ہو گا کہ وہ اپنے کسی بد عمل کی وجہ سے دیکھو درد اور تکالیف میں گھر گئے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وہ جو اس کے سائز استہزاء کرتے تھے لیکن جب نزولِ عذاب کا وقت قریب ہوا تو انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس سے وہ استہزاء کرتے تھے۔

[تفسیر آیات صفحہ ۲۰۶]

تفسیر عالمانہ پرستش کریں مَا عِبَدْنَا مِنْ دُونِهِ قوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے مِنْ شَيْءٍ تَحْنُ وَلَا آيَاتُنَا اور نہ ہی ہمارے آباؤ اجداد کہ جن کی اقتدا میں ہم غیروں کی پوجا کرتے ہیں وَلَا حُزْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اور نہ ہی اس کے حکم سے ہٹ کر یعنی بچہ و سائبہ و وصیلہ اور حام کو حرام کرنے۔ مسئلہ : اہلسنت کا مذہب ہے کہ کفر و معاصی و دیگر جرائم اللہ تعالیٰ کی مشیت و تخلیق سے ہیں۔ کفار اگرچہ اپنے دعوے میں پہنچتے کہ کفر و معاصی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے تحریم حلال پر استدلال کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے کفر و معاصی و دیگر جرائم کے ارتکاب پر مشیتِ ایزدی کو دلیل بناتے۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ کفر و معاصی جب مشیتِ ایزدی پر مبنی ہیں تو پھر تحریم گناہ نہیں اور نہ ہی گناہ کے ارتکاب پر انہیں عذاب ہو گا۔ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ درست تھا لیکن چونکہ اس سے ان کا ارادہ مبنی بر باطل تھا اس لیے ان کا دعویٰ بھی باطل متصور ہو گا۔

ف : مدارک میں مرقوم ہے کہ کفار کا یہ قول استہزاء تھا۔ اگر وہ بطور عقیدت کہتے تو بھی قابلِ قبول تھا۔ اس لیے حسین بن فضل نے فرمایا کہ اگر کفار یہ قول تعظیم و اجلال اور معرفتِ الہی سے کہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت نہ فرماتا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : س

دریں چمن نگم سر زش بخود روے
چنانکہ پرورشم مبد ہند میر ویم

(ترجمہ : اس دنیا کے چمن میں میں لامت کے لائق نہیں ہوں اس لیے کہ جس طرح سے میری پرورش ہوئی
میں اسی راہ پر چلتا ہوں)

نقش مستوری و زندگی و دست من و دست

آنچہ سلطان ازل گفت بکن آن کردم

[ترجمہ : نیکی و بدی نہ تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں۔ اس لیے کہ جس طرح مجھے سلطان ازل نے فرمایا

میں نے اسی طرح کیا]

فت : فقیر [اسامیل حتی علیہ الرحمۃ] کہتا ہے کہ جابل غافل مجرب اور عارف کامل و اصل الی المطلوب میں یہی فرق ہے کہ جابل قباح و محاسن کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور عارف قباح کو نفس کی طرف اور محاسن کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور یہی توحید کا پختہ ہے۔

کَذَا لِكَ اِسی فعل قبیح کی طرح فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اہم گزشتہ کے لوگوں نے کیا۔ یعنی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام قرار دیا اور رسل کرام علیہم السلام کی نافرمانی کی۔ اور جب ان حضرات نے انہیں غلط پر متنبہ کیا اور حق کی راہ دکھائی تو مشرکین نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا فَهَلْ عَلٰی السَّمِیْلِ رسل کرام علیہم السلام کا طریق کار نہیں اِلَّا الْمُبْلَغُ الْمُبِیْنُ مگر تبلیغ رسالت اور بطلان شرک کو واضح کر کے حق پر مطلع کرنا اور بتانا کہ شرک قبیح امر ہے وہ قبول نہ کرے کسی کو مجبور کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی بات منوانے میں ملوث ہیں بلکہ حق کا انکار کرتے ہیں پھر لوگوں کی مرضی ہے مانیں یا انکار کریں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا یُنَادِیْهِمْ اَلَا اَعْبُدُوْا اللّٰهَ یَا اَنْفُسُ مفسر وہ ہے بعثنا کی تفسیر کرتا ہے۔ یعنی ہم نے رسول کی زبان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو صرف وہی ایک معبود ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ الطاغوت سے شیطان اور ہر وہ شخص مراد ہے جو گمراہی کی دعوت دے۔

فت : اللہ تعالیٰ نے رسل کرام علیہم السلام بھیجے تاکہ اتمام حجت اور ان کی معذرت ختم ہو ورنہ اسے علم تھا کہ ان میں کون حق قبول کریگا اور کون انکار کرے گا۔ الطاغوت بروزن فعلوت طغیان سے مشتق ہے جیسے جبروت جبر سے اور ملکوت ملک سے۔ یہ دراصل طغیوت تھا۔ عین کو لام کی جگہ پر لا کر قلب مکانی کی گئی ہے اس کی تاہم تائید کی نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ گزشتہ امتوں میں سے بعض لوگ۔ یہ فائدہ فہم ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کو جس کام کے لیے بھیجا گیا انہوں نے اس کی تبلیغ فرمائی یعنی عبادت حق اور طاغوت سے اجتناب کا حکم سنایا تو لوگ مختلف ہو گئے بعض ان میں وہ تھے مَنِ هَدٰی اللّٰهُ جہنیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یہاں ہدایت بمعنی ہدایت خلق ہے یعنی بعض کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی جہنیں حق قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یعنی عبادت الہی بجا لانی اور طاغوت سے اجتناب کیا۔ یہ اس وقت ہوا جبکہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر توفیق پیدا فرمائی۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقَتْ عَلَیْهِ الضَّلٰلَةُ اور ان میں بعض وہ تھے جن پر گمراہی ثابت اور

واجب ہو گئی اور مرتے دم تک اپنے خدا سے حق کو قبول نہ کیا بلکہ اپنے خدا پر بصر رہا۔ اپنی قدرت و اختیار کو قبول ہی کیلئے صرف نہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں ہدایت پیدا نہ فرمائی اور نہ ہی ان کے قلب کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا قَسِیْرُوْا اِسے مشر قریش! تم سفر کرو۔

سوال: تم نے قریش کی فیکوں لگائی حالانکہ خطاب عام ہے۔

جواب: چونکہ کلام کا رخ ان کی طرف ہے اس قریبے پر ہم نے قریش کی قید لگائی۔

رَفِیْ الْاَرْضِیْنَ زَمِیْنَ پَر فَا نَظُرُوْا یعنی زمین کے مختلف علاقوں میں چل پھرو دیکھو۔

فَا نَظُرُوْا یعنی زمین کے مختلف علاقوں میں چل پھرو دیکھو۔

کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِیْنَ مکذبین کا انجام کیا ہے۔ مکذبین سے عاد و ثمود اور ان جیسے دیگر کفار مراد ہیں۔ یعنی

جن پر گمراہی واجب ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ ان کے حالات اور ان کے منازل و دیار ہلاکت و عذاب و کفر و کبریت پر ہیں۔ اِسے

تَخْرِیْضُ یہ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے عَلٰی هٰذَا لَیْھُمْ یٰعِیْنِی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہدایت قریش

کی طلب میں جدوجہد کرتے ہیں فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ یَّضِلُّ تُوْا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی اپنے اختیار سے

گمراہی و کفر چاہے تو اللہ تعالیٰ قہراً و جبراً اس میں ہدایت نہیں فرماتا وَمَا لَھُمْ مِّنْ نَّصِیْرٍ اور ان کا کوئی حامی کار نہیں ہوتا جو ان کی

مدد کرے ان سے عذاب دور کرے اور ناصرین جمع کا صیغہ لھم کی ضمیر کی مناسبت سے ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ مقابلۃ الحسن

بالجمع انقسام الاحاد الی الاحاد کا مقتضی ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

انیا علیہم السلام کو غفلت کی طرف بھیجے گا ایک راوی ہے کہ وہ انھیں عبادت الہی اور اجتناب عن طاغوت انور اور ماسوی اللہ کی پرستش سے بچنے کا حکم فرمائیں اور انھیں خالص عبادت کا طریقہ بتائیں جس میں غیریت کا شائبہ نہ ہو اور انھیں ماسوی اللہ سے اجتناب کی کیفیت سمجھائیں تاکہ سائیکس ان دو طریقوں سے بارگاہِ ذوالجلال میں پہنچ سکیں۔

اسی لیے مشایخ فرماتے ہیں کہ جنھیں دو قدم نصیب ہوئے وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے:

۱۔ عبادۃ اللہ بالتوحید یعنی طلب و شوق اور محبت سے بالکل توجہ الی اللہ۔

۲۔ الخروج عما سوا اللہ صدق و اجتہاد و تبلیغ سے بالکل۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام خریدا اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے عرض کی: جو عنایت

ہوگا۔ آپ نے پوچھا: کون سا کام کرو گے؟ عرض کی: جو حکم ہوگا۔ آپ نے فرمایا: تیرا کیا ارادہ ہے؟ عرض کی:

آقا کے سامنے ارادہ کیسے؟ میں آپ کا غلام ہوں میرے ارادے آپ کے ارادوں کے تابع ہیں، جو آپ چاہیں گے میں آپ کے

حکم کے سامنے تسلیم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے غلام کی بات سن کر اپنے آپ کو نصیحت فرمائی کہ تو [ابراہیم بن ادھم]

زندگی بھر اپنے آقا کے سامنے ایسی نیاز مندی نہ کر سکا تجھ سے تو یہی غلام ہنتر ہے جس نے ایک ہی لمحے میں غلامی کا حق ادا کر دیا۔

سوال طاعت رائج ہے یا ترک مخالفت ؟

جواب : معالجہ بالادویہ سے پرہیز زیادہ صحت بخشا ہے۔ جیسے - بندہ کے اہلکار کا اصول ہے کہ وہ بیمار کا علاج ترکِ طعام سے کرتے ہیں۔

فت : ابوالقاسم نے فرمایا کہ آخرت بدل دینا سے طلبِ کرم و بکرہ اس کی طلبِ عالم کے ترک اور برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔
فت : ہمارے دور کے زاہدوں و عابدوں کا حال ہی عجیب ہے کہ واقعی عبادت میں سرگرم ہیں لیکن مخالفتِ حق و اتباعِ نفس کے بھی مدعی ہیں۔ اگر یہ بندگانِ خدا صرف فرائض و واجبات کی پابندی کرتے اور ذائل و مخالفتِ حق سے باز رہتے تو ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ اسی لیے مثنوی شریف میں فرمایا : سہ

۱ ہر ایں بعض صحابہ از رسول

متمس بودند مکر نفس غول

۲ کوچہ آمیزد ز اغراضِ نہاں

در عبادت با و دور اخلاص جاں

۳ فضل طاعت را بختندے ازو

عیب ظاہر را بختندے کہ کو

۴ مؤبود و ذرہ ذرہ مکر نفس

می شناسید ندچو گل از گرس

[ترجمہ : ۱۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے متعلق زیادہ سوال کرتے تھے۔

۲۔ مثلاً کبھی عرض کرتے کہ یہ نفس چھپ کر ہمارے اخلاص اور عبادت میں کیوں روڑے اٹھاتا ہے۔

۳۔ وہ طاعت کے بارے میں سوال نہ کرتے بلکہ نفس کے عیوب کے پیچھے لگے رہتے۔

۴۔ نفس کے مکر کے پیچھے وہ بال سے کمال اتارتے جیسے گرز سے اس کے پھول نکالے جاتے ہیں ؟

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقِ ایتھین کی ہدایت بخشے اور ہمیں ان لوگوں سے بنائے جن کے حق میں وہا

لعم من ناصرین فرمایا ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ الْاِقْسَامَ بِمَنْ قَسَمَ كَهَانًا اَوْ قَسَمَ بِنَفْسِهِنَّ خُدا تعالیٰ کی قسم کھانا۔ اب معنی یہ ہوا کہ

تفسیر عالمانہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی۔

ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ کسی مسلمان کا ایک مشرک پر قرضہ تھا۔ جب مسلمان اس مشرک سے قرضہ

لینے گیا تو ان کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے قسم کھانی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کی مرنے کے بعد

شان نزول

خلاصہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کیا کہل ہے کہ وہ محدود کم کو جو دفرانے میں دیر نہیں فرماتا تو پھر اس کے لیے قیامت میں اٹھانے میں کون سی شے مانع بنے مالا کہ یہ اس کے مقدمات میں ایک نمونہ ہے۔

آنکہ پیش از وجود جاں بخشند

ہم تو اند کہ بعد ازاں بخشند

چوں در آرد از عدم بوجود

چہ عجب باز اگر کند موجود

[ترجمہ: وہ ذات جو جو سے پہلے جاں بخشی ہے اسے قدرت ہے کہ وہ وجود کو جاں بخشی جب اس نے عدم سے اشیا کو جو بخشا پھر

توبہ کیوں کہ وہ مارنے کے بعد زندہ فرمائے]

ف، فرما اسلام رحمہ اللہ اور دیگر ملامکرام نے فرمایا کہ یہاں کلام سے اس کی حقیقت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اشیا کو لفظ مکن فرما کر پیدا فرماتا ہے اگرچہ اس کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں اور وہ چاہے تو دوسرے کلمہ سے تخلیق فرمائے البتہ کسی کلمہ کے ایجاد فرماتے اب بتی یہ ہوا کہ معدوم شے کو فرماتا ہے کُن۔ اس کے بعد وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: یاد رہے کہ اس کلمہ کُن سے بھی کلام نفسی مراد ہے کیونکہ اس کا کلام حروف و اصوات سے منزہ ہے اس کے کلام کائنات کی ضرورت نہیں کیونکہ کلام لفظی حروف و اصوات سے مرکب ہوتی ہے اور قاعدہ ہے کہ ہر کلام مرکب حادث ہوتا ہے اور حدوث اس ذات کے لیے محال ہے۔
صاحب روح البیان کے مرشد کی تقریر و لفظ میر سید صاحب روح البیان کے شیخ درشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ فرد یحب الفرد ہے شکر اللہ تعالیٰ فرد اور فرد کو پسند کرتا ہے اس قول مبارک میں لفظ فرد تثلیث کو چاہتا ہے اور تثلیث سے ذات صفت و فعل مراد ہے اور امر کی بنا اسی تثلیث پر ہے انا قولنا انشاء امدانہ ان نقول کن فیکون میں بھی اس تثلیث کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ذات کا ہونا واضح ہے اور ارادہ و قول اس کے فعل و صفت پر دلالت کرتے ہیں اگرچہ قول کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے قول ہو وہ سلسلہ وجود ہو لیکن ہم نے اس سے مجازی معنی لیا ہے وہ یہ کہ موجد اسم فاعل کا موجد اسم مفعول سے تعلق یعنی ہدیت کی تائید اور اس کی صفت و فعل کا ظہور موجد مخلوق میں ہونا اس دقتین تقریر کو خوب یاد کیجیے۔

نیز فرمایا کہ روح بارش کے قطرہ کے ساتھ نازل ہوتا ہے پھر جس تعین کے لیے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی سے متعلق ہو جاتا ہے ایسے ہی جب ہم میں انسانی ڈھانچہ کی گیل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روح پھر بھتا ہے یعنی روح کا تعین ظہور اسی ڈھانچہ کے لیے ہوتا ہے اس کی مثال آگ کی چٹکاری ہے کہ جب اسے جلایا نہیں جاتا تو وہ ایک نوعیت شے ہے لیکن جب پھونک ماری جاتی ہے تو وہ چٹکاری شعلہ زن ہو کر نفاذ قیامت میں ظہور پذیر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نفع روح کی حقیقت کا سمجھنا ہمارے بس میں نہیں اسی لیے ملامکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور تعلق قدرت بالعدومات اور بعد الموت کے مذاہب کی کیفیت میں بحث چھیڑنا حماقت ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنصُرَهُمْ فِي الدِّينِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا
 نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
 لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ
 اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْنِيهِمْ
 فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ○ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَهُمْ كُرْهُفٌ شَرِيفٌ ○ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى
 مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتِحُوا ظِلْفَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ○
 وَلِلَّهِ يُسْجَدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○
 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

ترجمہ : اور وہ لوگ جنہوں نے مظلوم ہو کر اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا میں ہم انہیں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے اور بیشک آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاشش انہیں معلوم ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تو اسے لوگو! علم والوں سے پوچھ لیا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو۔ انہیں روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو وہ مضامین واضح طور پر بیان فرمائیں جو ان کی طرف اتارے تاکہ وہ غور و فکر کریں تو کیا وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اس سے بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب ایسے موقع پر نازل ہو جس کا انہیں خیال بھی نہ ہو۔ یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ سو یہ خدا کو تمکا نہیں سکتے یا انہیں گھساتے گھساتے گرفتار کر لے۔ سو بیشک تمہا پروردگار بڑا مہربان رحم والا ہے کیا انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے ہوتے ہیں یا انہیں جھکتے ہیں اور وہ اس کے حضور میں عاجز و ذلیل ہیں اور زمین و آسمان میں ہر چلنے والا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور فرشتے بھی۔ اور وہ غور نہیں کرتے اور وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں جو ان پر ہے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ ○ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا کو تسلیم کر لیا اور اپنا وطن چھوڑ دیا اور اسی میں رہنے لگے اور اس کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت فرمائی اور انہیں مغللوں سے نکلنے پر مجبور کیا تو پہلے حبشہ کو پھر مدینہ طیبہ کو ہجرت کرتے

حُب مکہ معظمہ مروی ہے کہ حضور رسو در عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوت کر کے بیت المقدیہ کو روانہ ہوئے تھے تو مکہ معظمہ کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا میں تیرے سے جا ہر پا ہوں اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مکرم شہ ہے ایتہ یکین بچے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو مجھ میں تجھے ہرگز پہچان نہ کرتا، حضرت ہمام نے فرمایا :

مشاب ساربان کہ مرا پائے در گشت
در گردنم ز حلقہ لؤلؤ سلاست
تعلیل می کنی تو و پایم نمی رود
بیرون شدن ز منزل اصحاب شکست
چون عاقبت ز صحبت یاران برید نیست
پیوند با کسے نکند ہر کہ عاقلست

[ترجمہ : اسے ساربان آہستہ چل اس لیے کہ میرے پاؤں کی پٹریں چنے ہوئے ہیں اور میری گردن میں محبوب کی زلف کی زنجیر ہے تو بلدی کر رہا ہے اور میرے پاؤں نہیں چل سکتے اسی لیے گھر سے باہر جانا نہایت مشکل ہے لیکن جب کیا ہوں سب لدی ضروری ہے اسی لیے کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا نا کام نہیں]

ف : اس طرح ان لوگوں نے اہل دیال کی جدائی اور کنار کی اذیتیں اور تکالیف برداشت کیں اور اللہ کی راہ میں ارواح قربان کر کے صبر کیا وغیرہ وغیرہ۔

وَعَلَىٰ سَرَاتِهِمْ اور وہ صوف اپنے رب تعالیٰ پر یکتو گوئی توکل کیا اور غیروں سے انقطاع کلی اور ماسی اللہ سے بالکل زلفت پائی بلکہ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف پڑویکے۔

نکتہ : مضارحہ بننے ماضی ہے تاکہ ان کے توکل کی صورت بدلہ کا نقشہ ذہنوں میں مکمل طور پر اتر آئے۔

والذین ہاجروا فی اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ابدان کو ان امور سے روکا جن سے شریعت پاک تفسیر صوفیانہ نے روکا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رعایت طریقت کی وجہ سے قلوب کو غلو ظنا وغیرہ سے منع کیا اور ارواح کے ساتھ جذبات حقیقہ کے سبب سے مقامات قربت و رؤیت کرامات سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی بلکہ وہ وجود مجازی سے

فارغ ہو کر ہر الوجہ حقیقی ہیں ایسے فنا ہوئے کہ ان میں سوائے ذات حق کے اور کوئی شے باقی نہیں رہی من بعد ہا خللوا بعد اس کے کہ وہ اسفل السافلین کی طرت لٹائے گئے۔ لنبوئنتہم ہم سبھی انہیں دینی زندگی میں ہی اقرب القرب کے اعلیٰ مقام میں جگہ دیں گے ولا جوا الاخرة اور دنیا سے خروج اور اوصاف بشریہ کی قید سے نجات پانے کا اجر اکبر اعظم اصفیٰ اور خوشگوار تر ہے۔ اس سے وہ اہر مراد ہے جس سے انہیں دنیا میں مراتب و کمالات نصیب ہونے کو کا فوا یعنونیو اگر انہیں اپنی قدر و منزلت معلوم ہوتی تو اس کا شکر ادا کرتے السذین صہودا وہ لوگ جنہوں نے اوامر الہی کے سامنے سر جھکا یا اور فواہنی ربانی

سے ترک کئے اور شہادت و مواصلات کے حصول کے ارادے پر مجاہدات و تکالیف و مشاغل پر صبر کیا و علیٰ سبب ہم بیتوں کو ان اور طلب حق میں صبر کیا اور ذات حق کے وجدان کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔

غلام صبر یہ لوگ صبر سے سیر الی اللہ کی طرقت اور توکل سے ترقی کے منازل طے کر گئے اور ذات حق میں فانی ہو کر لاناہیۃ حقیقہ میں الی اللہ بتجربہ ہوئے۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

جو ذات حق پر توکل کرتا اور صرف اسی کا ہر جانا ہے تو اسے ہر معاملہ میں کفایت فرماتا ہے اگر کوئی شخص دنیا اور اہل دنیا فائدہ صوفیانہ میں کھو گیا تو اس کا کام کبھی سرانجام نہ پائے گا اس لیے کہ اہل دنیا نفع پر قدرت نہیں پاتے اور نہ ہی وہ کسی بھلائی کو پہنچتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔

حکایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ میں تین روز مقیم رہے لیکن ہمیں کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہوا جہاں سے ملنے والے مکان میں ایک درویش رہتا تھا اس کا پانی کا لڑنا ہمیشہ اس کے گھر میں ٹھکا رہتا تھا اور ہم اسے کھانا کھاتے دیکھتے رہتے ایک دن میں نے انہیں عرض کی کہ ہم آپ کے مکان میں انہوں نے فرمایا بہت اچھا جب شام کے کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی گڈری سے دو دوہم نکال کر دیئے تاکہ ہم اس سے کھانا خریدیں میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ کرامت کیسے حاصل ہوئی فرمایا اے ابوسعید صرف ایک حرف سے وہ یہ کہ دل سے غلوں کے تصورات ہٹا دو پھر جو چاہو پاؤ۔

تفسیر عالمانہ شان نزول : جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور انہیں دعوت اسلام پیش فرمائی اور عبادت الہی کا حکم فرمایا تو انکار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنی توحید کے اعلان کے لیے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر اس نے رسول بھیجا مانتا تو فرشتہ بھیجتا، جو اس کے ہاں ہمہ وقت حاضر رہتے ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ہم نے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔

مِنْ قَبْلِكَ اُمّ ما ضیہ میں آپ سے پہلے الّا ہر جگہ لگا کر آدمی۔ ہم نے ملائکہ کو آدمیوں کا رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال : قرآن مجید میں ہے وجاعل الملائکۃ سلا۔ اور ہم ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مذکورہ آیت کے خلاف ہے۔ جواب : ملائکہ کرام بھی رسول ہیں لیکن ملائکہ کی طرف یا انبیاء کی طرف۔ وہ انسانوں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ قاعدہ : کوئی عورت بھی نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجی گئی اس لیے کہ عورت کو پروردہ ضروری ہے اور برت کر کھلم کھلا تبلیغ ضروری ہے جو پروردہ کے

ملہ اس سے ہمیں مطلع کیا جاتا ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کو بشر نہیں مانتے۔ یہ بتان صریح ہے۔ ہم انہیں اپنے حبیب یا بشر نہیں مانتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بشریت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ جلد ہانے حق سے متجلی ہو کر نور علی نور ہوجاتی ہے۔ بایں معنی ہم انہیں بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی ۱۲ الہی مغفلہ

منافی ہے۔

قاعدہ : کوئی لو کا غیر بالغ بھی نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

سوال : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی یہ تمام قاعدہ کے منافی ہے۔

جواب : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل نے اس قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

ازالہ توہم : بعض لوگوں نے نبوت کے لیے پچاس سال کی شرط رکھائی ہے ابن حجر مزی نے فرمایا : یہ شرط بلیس بستی ہے۔
[کوئی شے نہیں]

تَوْحِيْدُ الْإِلَهِمُ : علامہ کرام کے ذریعے ہم ان کے ہاں وحی بھیجتے ہیں یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کہ اکثر علما انبیاء علیہم السلام کو وحی لانے کے ذریعے پہنچتی۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ نبوت رسالت ولایت قلوب میں امانت کبھی باقی ہے جن قلوب کو تجارت اور دیگر کاروبار ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں۔

نہ ہر کس سزاوار باشد بصدر

کرامت بفضلت و رتبت بصدر

[ترجمہ : ہر شخص سرفرازی کے لائق نہیں اس لیے کہ کرامت فضل و تہجدہ رکے مطابق مناسب ہے]

فَسَلُّوْا اِنْ اَرَاۤءَ عَرِيْشِيْكُمْ اَنْ تَمُشْكُوْا بِرُءُوفِ الْاٰلِ الْاَكْبَرِ اِلٰى كِتَابِ الْاَعْلٰی س وہی تمہیں

بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ام ہامیر میں جتنے انبیاء علیہم السلام بھیجے وہ تمام بشر تھے۔

سوال : اہل کتاب کے علماء سے پوچھنے کا حکم فرمانے میں کیا حکمت ہے ؟

جواب : چونکہ مشرکین کے لیے بعض امور میں اہل کتاب کے علماء سے مشورہ لیا کرتے تھے اسی لیے تمام نجات کے طور فرمایا کہ ان سے

ہی دریافت کرو۔ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اَكْرَمُ اَسْمٰی كُوْنُیْہُمْ جانتے۔

مسئلہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء کرام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے

حکایت : حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کتابت جرائع مرتبہ کیسے پایا جب کہ آپ تمام اصحاب و فروع پر مادی ہیں

آپ نے ہی آیت پر مبنی انسان پر لازم ہے کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھنے سے عار نہ کرے۔

حدیث شریف : حکمت مومن کا گم شدہ سامان ہے وہ اسے کہاں پائے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

سبب : مومن پر لازم ہے کہ حکمت کو ایسے تلاش کرے جیسے گمشدہ سامان جری جدوجہد کر کے تلاش کیا جاتا ہے۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالتَّوْبِیْرِ مَعْرَاطِ وَکُتُبِ کے ساتھ۔ یہ بار فعل مقدر کے متعلق ہے اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے

کہ رسول کرام علیہم السلام کیا کیا رسے کر بھیجے گئے ؟ جواب : دیا گیا بالبینات والتوہی یعنی وہ معجزات و کتب دے کر بھیجے گئے۔

الْبَيِّنَاتِ الْبَيِّنَاتُ بمعنی الواضحہ۔ اور التوہی الزبور بمعنی المكتوب کی جمع ہے۔ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ

اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا اور قرآن کو ذکر سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ غافلین کے لیے تنبیہ و تذکیر ہے یعنی وہ ذکر کا سبب ہے اطلاق السبب بل السبب کے قبیل سے ہے۔ لَتَكْبِتُنَّ لِلنَّاسِ تاکہ آپ ہی تمام عرب و عجم کے لوگوں سے بیان فرمائیں مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ جِاسِرَ قُرْآنٍ مجید میں احکام و شرائع وغیرہ ہیں۔ یعنی اہم مانیہ کے مختلف مذاہبوں سے تباہ و برباد ہونے کے واقعات اور ان کے وہ اعمال جو ان کے مذاہب میں مثلاً ہونے کے سبب بنے۔ آپ انہیں تفصیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ان کی تسلی و تسفی ہو جائے۔

سوال: تم نے تفصیل کی تنبیہوں لگائی حالانکہ قرآن مجید میں تفصیل کا ذکر نہیں۔

جواب: تبیین و تزل دونوں تفصیل کے باب ہیں اور تفصیل اس باب کے خواص میں سے ہے۔

وَعَلَّاهُمْ يَتَفَكَّرُونَ التَّفَكُّرُ یعنی تَضَرُّعُ الْقَلْبِ فِي مَعَانِي الْأَشْيَاءِ لِدَرْكِ الْمَطْلُوبِ۔ مطلوب کے حصول کے لیے قلب کے معانی اشیاء میں متصرف ہونے کو تفکر کہا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ آپ سے قرآن مجید بیان اور اس کے احکام سنتے ہیں ان میں غور و فکر کریں کہ آپ باوجودیکہ اُمتی ہیں اور آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اور نہ ہی کتاب منزلہ کا مطالعہ کیا نہ سنا لیکن جب بیان فرماتے ہیں تو آپ کا بحر علم ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے جسے سن کر بڑے بڑے دانشور انگشت بدندان ہو جاتے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ
آپ انہیں نرد کر سے بہرہ ور فرمائیں تاکہ آپ کے غلام ذکر پر ملاومت و ملائمت کریں جسکی برکت سے ان حضرات کے تمام کچھ نہیں جو آپ کی متابعت اور آپ کی سنت پر چلتے ہیں۔
نجات بر اجلا القلب
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے قلب کا نسخہ پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تین باتوں سے دل کو بلا نصیب ہوتی ہے:

- ۱۔ ذکر الہی سے
 - ۲۔ تلاوت قرآن سے
 - ۳۔ درود شریف سے
- ف: خیر الاذکار ذکر توحید ہے حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمارا طلب پانچ چیزوں سے مستدرست ہوتا ہے:

- ۱۔ تہذیب کے ساتھ تلاوت القرآن
- ۲۔ پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا
- ۳۔ قیام الیل
- ۴۔ سحر کے وقت تضرع الی اللہ
- ۵۔ محبت سائین۔

ف : ابکار الافکار میں ہے کہ افضل الذکر تلاوت قرآن ہے اور یہ غیر ماثرہ ادویہ کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اور ادویہ ماثرہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ادویہ ماثرہ پڑھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ بعض نے کہا تلاوت قرآن افضل ہے۔ مسئلہ : نفاس الجاس میں ہے کہ تدبر و تفکر کا وجوب یا ایہا الذین امنوا امنوا سے ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ امنوا کے تکرار سے قلب کو مضبوط کرنے اور تجدید ایمان کا حکم فرمایا۔

پہنچنے حدیث شریف میں ہے :

حدیث شریف جدو اایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایمان کو لا الہ الا اللہ سے تازہ کرو۔

ف : بعض مشایخ فرماتے ہیں : حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی ضعیف ہو جاتا ہے اور اس کے ضعف کا سبب زوالِ حُب الہی ہے اور اس کی تجدید توحید حق سے ہوتی ہے۔

ف : کلا توحید نفی و اثبات سے مرکب ہے۔ نفی میں ماسوی المعبود اور اثبات میں ماہو المقصود کی طرف اشارہ ہے اسی سے ہی مراد کمال شہد و تک پہنچنا ہے اور یہ مرتبہ نور تلقین اور صادقین یعنی اولیاء کاملین کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ : وکونوا مع الصادقین۔

ف : اولیاء کی صحبت دو قسم ہے

۱۔ ظاہری یعنی اہل صدق و ایسا کی مجلس میں حاضری کا لزوم و دوام۔

۲۔ منہوی یعنی ان کے اہلکار و رموز کا حصول اور ان سے مناسبت منہوی پیدا کرنا یعنی کسی ایک ولی کامل کے ساتھ قلبی رابطہ قائم کرنا۔

زمین اسے دوست ایں یک پند پسند

برو قراک صاحب دوستے گیر

کہ قطرہ تا صدف دا در نیاید

مگرد گوہر و روشن نہاید

[ترجمہ : اے دوست میری ایک نصیحت مان لے کسی صاحب دولت یعنی ولی کامل کے آستان پر بیٹھ جا کہ جب تک قطرہ

صدف میں نہیں پیتا اس وقت تک نہ قطرہ موتی بنتا ہے نہ گوہر چمک سکتا ہے]

ف : اہل دعوت پر صرف آنا ضروری ہے کہ وہ حق لوگوں تک پہنچاویں اور واضح طور پر انہیں دلائل دے کر بتا دیں پھر اس دعوت کے مطابق عمل کرنا بندوں پر واجب ہے اور ان پر فرض ہے کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لائے ہیں انہیں دل و جان سے قبول کریں بلکہ اپنی جتنی مشکلات صاحب دعوت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لے جائیں یا ان کے وارثین کاملین کا ایسا کہ مرض کریں اس سے یہ نا مذہب و گناہ کہ انہیں وہ علوم نصیب ہوں گے جن کا انھیں وہ حکم نہ تھا اور وہ علمی و عملی کمالات تک پہنچیں گے اور نزول قرآن سے جو مقصد اصلی تھا وہی ان کو حاصل ہو جائے گا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جو جنان کے درجات پر فائز اور ریت حق سے مشرف ہوئے۔

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ ان سَأَلَ اهل تہمہ راویں اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکرو فریب کیا بلکہ اس کو شش میں رہے کہ ان پر کوئی بھی ایمان نہ لائے اور انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ فاد عاقل ہے۔ اس کا فعل مقدر پر عطف ہے اور انکار دونوں مطلقوں کی طرف الگٹھا ہی متوجہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا امن میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑے دھوکے اور فریب کیے۔ جن کے حالات تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ اور السیئات کا موصوف محذوف ہے۔ یہ دراصل المکرات السیئات تھا۔ یا السیئات، مکرو کا مفعول بہ ہے بلکہ مکروا، فعلوا کے معنی کو مقضی ہو۔ اب عبارت یوں ہو گی: فعلوا السیئات و عملوا الکفر والمعاصی۔

أَن يَخْصِفَ اللَّهُ رِسْمَ الْالْسُخْصِ يہ اَمِن کا مفعول بہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یہاں تک کہ غرق ہو کر زمین کے نچلے حصے میں پہنچ جائیں جیسے قارون اور اس کے ساتھیوں سے ہوا۔

ابجواب: کہ زمین پر دونوں پاؤں سے نہیں چلتی اس خطہ سے کہ وہ زمین میں نہ دھنسا جائے اگر چلتی ہے تو نہایت آہستہ۔
 سلق: ایک جانور کہ جب دھنسنے کا ہر وقت خوف ہے تو جہاں انسان زمین پر غافل ہو کر بے دھڑک زندگی بسر کرے تو وہ قاتل نہیں بلکہ جانی ہے۔
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یا نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیرے کہ وہ ایسے حال میں ہوں کہ انہیں خبر بھی نہ رہے

دیدنی آن تہمہ کہ کب حشر امان حافظ

کہ ز سر پنجر شاہین قضا غافل بود

[ترجمہ: اس کب خراں کے تہمہ کو دیکھئے کہ وہ شاہین قضا کے سر پنجر سے کتنا غافل ہے]

أَوْ يَأْخُذْهُمْ تَقْلِبُهُمْ۔ تَقْلِب یعنی گھومنا پھرنا قلموس میں ہے تَقْلِبُ فِي الْأَمْوَالِ۔ یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جو جیسے چاہے تصرف کرے اب معنی یہ ہو گا کہ تھار کو دیکھئے کہ وہ زمین کی سیر و سیاحت اور کاروبار تجارت اور اسباب دنیا میں جیسے گھوم پھر رہے ہیں انہیں خیال تک نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس حالت میں پکڑ لے گا۔

ف: سعدی مفتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اویا یتیم اللہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ گرفت حالت نوم و سکون میں ہوا دیر بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ عذاب آسمان سے نازل ہوا دیر یا خذھم اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ حالت بحالت بیداری اور کاروبار میں مصروفیت کے وقت ہو۔
 کا قال:

فجاءهم باسنا یا تا اھم قائلون ان کے ہاں ہمارا عذاب آئے رات کو یا اس حال میں کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے ہوں۔
 فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ نہیں اللہ واحد تھا کہ عذاب سے نجات پانے والے اور وہ نہیں اس کی قضا و قدر سے بچ سکتے والے۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ دم نہ ہو کہ جب وہ لوگ گھومتے پھرتے اور مختلف علاقوں میں پھلے جاتے ہیں تو ممکن ہے وہ عذاب الہی سے بچ جائیں۔

حدیث شریف ہے جسک اللہ تعالیٰ ظالم کہ ملت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو ہمارے نہیں چھڑتا۔
یعنی اسے ملت دیتا اور اس کی کڑھاتا ہے تاکہ ظالم میں اضافہ کرے جب اسے پھڑکتا ہے تو اس کی سخت گرفت کرتا ہے اور پکھننے کے بعد پھر نہیں چھڑتا اور نہ ہی اسے کوئی چھڑا سکتا ہے۔
ف حدیث شریف میں مظلوم کو تسلی اور ظالم کو مدید سنانی گئی ہے تاکہ ظالم ہمت ہانپنے پر مغرور نہ ہو حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا
معاذہر مسندی مکن بر کہاں

کہ بر یک نمطی نمائندہ جہاں

فی تزی اسے گرگ ناقص شود

کہ روز سے پٹلیت برہم دور

[ترجمہ: اسے روز بروزوں پر ظلمت کر اس لیے کہ وقت برابر نہیں رہتا اسے بے عقل بیڑا توڑتا نہیں کہ کبھی سمجھے بھی پتا
پھاڑ ڈالے گا]

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاَمْسُ يَنْبَغِي تَفَقُّدًا۔ اس کی مثال میں آیت کا یہی جملہ پیش

کیا گیا ہے۔

حکایت : ایک ادا بی کسی سے ملا تو اس سے سوال کیا مافضل دینک۔ اس کے جواب میں کہا تخوفہ یعنی تفقہ۔ (کافی تفسیر الی الیث)
اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے کیونکہ انہیں نقصان میں مبتلا کر دے کہ کبھی موت کا شکار ہوں تو کبھی احوال میں کمی واقع ہو جائے یہاں تک کہ تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے یعنی ان پر ایک بارگی تباہی و بربادی نہ ہو بلکہ آہستہ آہستہ عذاب میں مبتلا ہوں
فلا صدیر کہ پہلے جیلے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بارگی پکڑنا بھی آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر بھی محقر یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ وہ جس طرح چاہے کفار کو تباہ و برباد کرے چاہے ان کو مذہبوں و طائفوں میں سے ایک طریق اختیار کرے چاہے ان
کے علاوہ دوسرے طریق سے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کرے۔

فَإِنْ سَرَبَكُمْ كَرُوفٍ تَرْجِيحُهُ بے شک تمہارا رب رؤف و رحیم ہے اسی لیے تمہارے عذاب میں جلدی نہیں کرتا جو دیکھ تم عذاب
کے مستحق ہو لیکن اس کی رافت تمہیں بچاتی اور اس کی رحمت تمہاری نگرانی کرتی ہے۔

تاویلات تجزیہ میں ہے کہ وہ کہیم اپنے بندوں کے لیے رؤف ہے کہ انہیں جس استعداد سے نوازا۔ اور ان کے لیے

تفسیر صوفیانہ

چیم ہے کہ معاصی و جرائم سے ارتکاب سے استعداد کو ضائع کر دینے کے باوجود بندوں کی بہت جلد گرفت نہیں فرماتا
بلکہ اگر تائب ہوں تو ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور پھر اس بندے کو فضل و کرم اور ایمان سے نوازتا ہے اور تغلب سے مراد یہ ہے کہ بندوں
کے نیک اعمال کے باوجود ان کی گرفت نہ ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے اعمال میں زیادہ گناہ و اعمال صالحہ یعنی بہت کم گناہوں کے اور عذاب
انہی سے مراد یہ ہے کہ بندے کو مقبولیت حتیٰ اور بلند مراتب کے حصول سے محروم کر دیا جائے گا۔

ف: مائل وہ جہاں پہ جملہ امور میں ہر شیا سے کام لے بلکہ سہولت سے دور بھاگے کہ نہ کیا معلوم کہ عذاب الہی کا نزول کس عمل سے ہوتا ہے۔

ف: اور سب سے بڑا جہاں وہ ہے جو اپنے نفس کی شرارت سے واقف ہے اور نہ حق تعالیٰ کے آداب کو مد نظر رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے ارادوں پر زندگی بسر کرتا ہے مثلاً کسی مرتبہ علیا پر غائر ہے اور گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرتا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے حالانکہ اس کی گرفت میں تاخیر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہمت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آجائے لیکن اس نے جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے دوسرے معنی پر محمول کیا یہ اس کے نور بصیرت کھج جانے کی علامت ہے اسے طاقت میں گستاخ الٰہیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی جہالتوں سے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے کہ غلطی کے ارتکاب پر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو اس سے وہ مرتبہ کیوں بچیں لیتا اس بے وقوف کو کیا خبر کہ اس نے بچیں لیا ہو لیکن اسے خبر تک نہ ہو در نہ کم از کم یہ نہیں سمجھتا کہ مقبولیت میں درجات شب و روز اضافہ ہوتا ہے اور یہاں تیرے لیے اضافہ کے بجائے ترقی تک گئی ہے ترقی کا کہنا بھی اس کی مرہم کی نارسائی کی علامت ہے اور یہی تیرے خسارہ کی دلیل ہے۔

بعض مشائخ نے اپنے مرید کو نصیحت کے طور فرمایا کہ بارگاہ حق کی ظاہری و باطنی بے ادبی و گستاخی سے بچنے کی کوشش کرنا اس لیے کہ جو اس بارگاہ کی ظاہری بے ادبی کرتا ہے تراے ظاہری سزائیں مبتلا کیا جاتا ہے اور جو باطنی بے ادبی کرتا ہے تراے باطنی سزائیں ملتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر بے ادب اور گستاخ الٰہیت و نبوت و ولایت کو درگاہ حق سے دور کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ بہت بڑی نیکیوں سے آراستہ پیراستہ اور اپنے آپ کو قرب الٰہی ہونے کا مدعی ہو اور وہ مردود اور رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مقبول درگاہ کہتا ہو۔ لکھتے: حضرت رویم نے فرمایا علی اگرچہ تمہارا ہو لیکن ادب بہت زیادہ ہونا ضروری ہے انہوں نے علی کو نمک سے اور ادب کو آٹے سے تعبیر فرمایا کہما قال لابن خفیف "اجعل عملک ملحا و ادبک دقیقا۔" علی اتنا ہو جتنا آٹے میں نمک اور ادب اس کے مقابل آٹے کا مقدار میں ہو۔ شہنوی شریف میں ہے: ہ

از خدا جویم توفیق و ادب

بے ادب محروم گشت از لطف رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

بلکہ آتش در ہر آفتاق زد

ہر کہ نامرد سے کند در راہ دست

دہزن مردان شد و نامردا دست

[ترجمہ: ہر اہل ادب کی توفیق کی عرض کرتے ہیں بے ادب ہمیشہ لطف ربانی سے محروم ہوتا ہے بے ادب نہ صرف اپنے آپ کے برادر ہوتے بلکہ اس کی نحوست کی آگ جملہ نامرد کو لپیٹ لیتی ہے جو دوست راہ میں نامردی کرتا ہے وہ مردان خدا کا ہزن اور

ہست بڑا نامراد ہے]

اے اللہ ہیں اپنے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کرنے والوں سے بنا۔

اَوْ كَذَّبُوا بِآيَةِ هُودٍ اَنْكَارِہے اور درحقیقت نفی میں داخل ہے۔ قاعدہ ہے کہ انکار النفی سے نفی ہوتی ہے اور دوسرا قاعدہ ہے کہ نفی النفی سے اثبات حاصل ہوتا ہے اور یہاں رؤیت سے رؤیت بصریہ مراد ہے۔ اور رؤیت بصریہ سے تفکر ثابت ہوتا ہے اور ضمیر کفار کی طاعت راجح ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا کفار نے نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ یعنی جب انہوں نے ایسے صنائع دیکھے ہیں تو پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے تاکہ کمال قدرت الہی اور غلبہ حق کا یقین کر کے اس سے ڈریں۔ مِنْ شَيْءٍ بِرِیہ مامر صول کا بیان ہے یَتَفَتَّوْا اِظْلَلُّہٗ تھوڑے تھوڑے سائے، ایک جانب سے دوسری جانب ٹھٹھکتے ہیں یعنی جیسے اللہ خالق چاہتا ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق چکر لگاتے ہیں۔

ف: تَفَتَّوْا کا باب افادہ کا مضارع ہو کر مستعمل ہے۔ تہذیب المعاصر میں ہے کہ نصف النہار کے بعد سایہ کے رجوع کو عربی میں تَفَتَّوْا کہتے ہیں۔ اس معنی پر تَفَتَّوْا کا اطلاق دوپہر کے بعد یعنی شام کے سائے ڈھلنے کو کہا جائے گا۔ اس کی مثال یہی آیت یَتَفَتَّوْا ظِلُّہٗ ہے اور ظلال، ظل کی جمع ہے بجھے سایہ۔ یہ جملہ من شئی کی صفت ہے۔

ف: الارشاد میں لکھا ہے کہ اگرچہ مامر صول عموم کا مقصود ہے لیکن یہاں پر جارات مثلاً خیال، اشجار، اجمار مراد ہیں کہ جن کے سایہ کا اثر سورج کے طلوع کے بعد چڑھتے اور ڈھلتے سے ظاہر ہوتا ہے اور جارات کا سایہ ان کے تحریک سے ظاہر ہوتا ہے حیوانات میں انسان بھی شامل ہیں اور تیان میں ہے کہ آیت میں صاحب سایہ سے اشجار اور مکانات مراد ہیں اس طرح ہر وہ جسم جس کے ساتھ سایہ قائم ہو۔

عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ یہ تَفَتَّوْا کے متعلق ہے۔ اشمال شمال کی جمع ہے۔ اگر بالکسر ہو تو بجھے ضد الیمین یعنی بائیں جانب۔ اگر بالفتح ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ مقام جو مطلع الشمس و بنات النعش کے درمیان واقع ہے یا مطلع الشمس سے مستقط النہار تک کا مقام مراد ہے۔ (کمانی القاموس)

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا کفار کہہ ان اشیا کو جن سے دیکھتے کہ جن کے سائے دائیں بائیں جانب ڈھلتے ہیں اور التیان میں ہے کہ اشیا کے سائے اول النہار دائیں جانب ہوتے ہیں اور آخر النہار بائیں جانب کہ جب کہ انسان متوجہ الی القبۃ ہو گیا اس میں انسان کی دائیں بائیں جانب سے استعارہ کر کے سایہ والی اشیا پر دائیں بائیں جانب کا اطلاق کیا گیا ہے۔

سوال: یمین کو واحد اور شمال کو جمع کر کے کیوں لایا گیا ہے؟

لے صاحب رُوح البیان کی دُعا سے گستاخان نبوت و صحابیت کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ۱۲

لے اس سے ہمارے حضور نبی کریم الشہید صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں تفصیل فقیر کی دیگر تصانیف میں ہے ۱۲ اویسی غفرلہ

جواب الی رب کا قاعدہ ہے کہ جب دو عالمیں ایک شے میں جمع ہوں تو ایک کو نذر کرے دوسری پر قائم کیا جاتا ہے مثلاً
و علیٰ سمعہم و علیٰ ابصارہم - ایسے ہی یخرجہم من الغلظات الی النور وغیرہ وغیرہ کذا فی اسناد المقر
غیب الشان تقریر آیت میں اشارہ ہے کہ مخلوقات دو قسم ہے ۱

- ۱۔ کسی شے کو درمیان میں واسطہ بنا کر پیدا کیا جائے جیسے عالم خلق است عالم اجسام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ کسی کے واسطہ کے بغیر شے کو پیدا کیا جائے جیسے عالم امر سے عالم ارواح سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تصریح فرمائی
كما قال تعالیٰ : الا له المخلق والا مر۔

ف : عالم ارواح کو امر سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ زمانہ کی قید تعبیر امر کی ہے بلا واسطہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ كما قال تعالیٰ :
خلقتک من قبل و لم تک شیئاً - یعنی ہم نے تمہاری روح کو تمہارے جسم سے پہلے پیدا فرمایا۔

حدیث شریف میں ہے ۱
ان اللہ خلق الاسرار قبل الاجساد بالفی العن عام - بے شک اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے
دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ (کذا فی التالیات النبیہ)

سُبْحَانَ اللَّهِ ان ظلال کا حال یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں یعنی اپنے گھٹنے بڑھنے اور دائیں بائیں دھکنے میں اللہ تعالیٰ
کے ارادہ پر پڑتے ہیں وہ کسی قسم کی سرتابی نہیں کر سکتے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم میں ہیں کہ جس طرح وہ چاہے اس طرح دائیں بائیں پڑتے ہیں
وَهُمْ دَاخِرُونَ [اردہ اس کے تصور میں عاجز و ذلیل ہیں]

حل لغات : دخو ڈھچوں منع و فوح از دخوم و دخو بھنے صفر و ذل و ادخو [ای اذلہ] (کافی لغاتوں)
یہ ظلالہ کی ضمیر سے حال ہے اور اس کی جمع باعتبار معنی کے ہے کیونکہ سایہ ہر ذی جسد کا ہوتا ہے وہ ذوی العقول ہو یا
غیر ذوی العقول۔ اور ضمیر ذوی العقول لانے میں اشارہ ہے کہ دخو ذوی العقول کے خصوصیات سے ہے یا تغلباً ذوی العقول
کا ضمیر لایا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہر اکسایوں کا دائیں بائیں ڈھنسا ان کی فرمانبرداری کی دلیل ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے حکم پر
پڑتے ہیں اور ان سایوں کے اصحاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم خم کیے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل
کیفیت میں اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔

رابطہ : پہلے ان اجساد کے سجدے کا بیان تھا ہر اجرام سفلیہ سے ہیں لیکن ثابتہ یعنی متحرک بالارادہ نہیں۔ اب ان کا ذکر ہو گا جو
سایہ اور ہیں لیکن متحرک بالارادہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا : وَلِلّٰهِ سَجْدٌ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی عجز و نیاز و
خضوع و خضوع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے ان کے سجدہ کو کوئی تعلق نہیں انہیں استقلال نہ اثر کا۔
یہ قصر قلب و افراد کے قبیل سے ہے۔

مَا فِی السَّمَوَاتِ وہ آسمانوں میں ہیں یعنی عالم علوی کی تمام مخلوق۔ اس تقریر پر سورج، چاند، ستارے اس میں داخل ہیں

سمجھنے کی توفیق بخشی اور زبان و لہجہ فرمائی۔ چنانچہ کلام مذکور سن کر ہر شخص کی آنکھیں طالعین اس شخص پر بہ شے اپنی شان کے الین زبان سے نسیج کرتی ہے اور اسی شان کے ساتھ مرتبہ ہوتی ہے۔ اس سان کاٹی سے نکلیوں سے نکلا پڑھا جسے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت اور دنیا اس کی بل سے ہے کہ تین پتھروں نے واؤ علیہ السلام سے گفتگو کی اور پھاڑ ان کے ساتھ سر ہٹا کر بٹکتے اور ان کے منہ کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا:

و ان من شئ الا یسبح بحمده و لکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اسی طرح ہر شے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے مگر ہم نہیں سمجھتے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس آیت پر سجدہ تلاوت ہے ان چودہ آیات تلاوت میں یہ تیسری آیت ہے نہت ابن ابی نعیم نے نہت فتومات میں اس سجدہ کو عالم بالا دانی سے تعبیر فرمایا کہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے ساتھ بجز دنیا کا انکار کرتے ہوئے سجدہ و سجود ہیں اسی لیے بندے پر بھی لازم ہے کہ ان کی اقتدا میں سجدہ و سجود کرے بھی ساجدین کے زمرہ میں شریک ہو۔

یَعْلَمُونَ سِرَّ بَيْتِہُمْ اپنے نامک امر سے خوف کرتے ہیں۔ یہ لایستکبروں کی ضمیر سے حال ہے رِقْنٌ قَوْ قِہْم یعنی اللہ تعالیٰ کی بیست اور جلال کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ فوقیم سے باری تعالیٰ کا قہر مراد ہے یعنی اس کے فکر کو بد نظر رکھ کر خوف زدہ ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

و هو القاهر فوق عبادہ۔ یعنی وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔

اسی لیے ہم نے فوقیم سے قہر مراد لیا ہے۔ فوقیم، یخافون کا بدل ہے۔

ف : بیان میں فوقیم کو یخافون سے حال بنایا گیا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اوپر سے عذاب بھیج دے۔ یا یہ معنی فوقیم خوف یخافون کے متعلق ہے۔

ف : تاہم بلا تہمید میں ہے کہ یخافون سر بہم وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اسے عذاب فوقیم ان کے اوپر اکر دے اس کی نافرمانی کریں۔

و یَفْعَلُونَ صَیْئَاتٍ مَّسْرُورٌ اور وہی کرتے ہیں جو ان کا حلق انہیں حکم فرماتا ہے۔ اس کی طاعت کرو اور اس کی تعہد کے سامنے سر جکڑاؤ۔ اس کی طاعت سے شستی نہ کرو اور نہ اسے بوجہ جھگو۔

مسئلہ : اس نہایت بڑا کہ کرام بھی امر نہی اور وعدہ و وعید و خوف و جہاد و دیگر احکامات کے متکلف ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ساتویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ جب سے انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ سر بسجود ہیں اور قیامت تک سجدہ میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے کان سے کانپ رہے ہیں جب قیامت آئے گی

تو وہ آسمان کے اعراس کریں گے مابعد : ان حق عبد و ملت ہم تہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ ان کا فی نفسہ الی الیش،

اعجب ہے : اسان نہایت ہیں یہ کیا کیا ہے کہ انہیں اپنی آسمان زمین کے فرشتوں کے آنسو میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جلال سے قدر

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَخَّرُوا لِلَّهِ اثْنَيْنِ الرَّثْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَإِنِّي أَنَا رَبُّهُنَّ ۖ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۖ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا يَكُم مِّن لِّعْمَةٍ فَعِنَ اللَّهُ
 ثُمَّ إِذَا امْتَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْزُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فِرْتُمْ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
 يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۖ فَتَمْتَعُوا بِمْ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ
 نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَئِن لُّسْنَا لَنَعْمَا كُنْتُمْ تَفَرِّتُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ
 سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا ابْتِغَا أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
 كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۖ إِنَّهُ سَكَنَ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَهْرِيْدُ سَكَنَ فِي
 التُّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ
 الْأَعْلَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت ٹھہراؤ صرف وہی ایک معبود ہے جس کی سبھی سے ہی ڈرو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے اور صرف اسی کی فرمانبرداری لازم ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے اور تمہارے پاس جو نعمت ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو پھر جب وہ تم سے دکھ ٹال دیتا ہے تو تم سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے تاکہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کریں تو چند روز عیش ادا ہو سو غمگین معلوم کر لو گے اور یہ لوگ جو ہماری عطا کردہ نعمتوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں بخدا تم سے اس کا ضرور سوال ہو گا جو تم دنیا میں افرابازیاں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں معتبر کرتے ہیں اسی کو پاکی ہے اور اپنے لیے وہ جو ان کا جی چاہتا ہے اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے جس کی انہیں خوشخبری سنائی گئی اس کی برائی کے سبب سے قوم سے منہ پھپھاتا پھرتا ہے کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا یہ خردا رہت بہت بری تجویز کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا ہر حال ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند و بالا ہے اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے ۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۲۷ پر)

سبق : انسان پر تعجب ہے کہ وہ باوجودیکہ گناہوں میں مستغرق ہے لیکن زمین پر ہنستا ہوا اڑ کر چلتا ہے اسے کسی وقت بھی خوف خدا کا خیال نہیں آتا ۔

مقرب دیکھو گئے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارات ہیں۔ اکثر مخلوق غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیکوٹہ یک ٹھہراتی ہے اور غیر اللہ سے مراد الہوی ہے یعنی وہ شے جس کی طرف ملین نامل ہوا انفس اپنی خواہش پڑی کر لہ پر مجبور رہے جس کی سند قبول ہونہ دلیل مقول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اَفِرْ اٰیٰتِ مِّنْ اَتَّخَذَ الْمٰهْلَ هَوَا**۔

اسی لیے فرمایا، الٰہین اثنین اور نہ کہا جاتا، لا تتخذوا الٰہۃ۔ وہ اس لیے کہ بتوں کی پرستش بھی خواہش نفسانی کی وجہ سے ہوتی ہے

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَا عْبَدَ اللّٰهُ الْبَطْلُ عَلٰی اللّٰهِ مَن** اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ترین غیر کی پرستش وہ ہے جو نفس کی خواہش سے ہو۔

الہوی۔

پھر فرمایا:

انما هو الله واحد۔

بیک تمارا معبود ہی ایک ہے جس نے تمہاری خواہشات اور تمہارے خداؤں کو پیدا فرمایا۔

فایا ی فاسرہ یون مجھ سے ڈرو اس لیے کہ میں ہی سچ ہوں کہ میری طرف رجوع ہو میرے خوف کی وجہ سے تمہیں خوف ہے تو نفس کی خواہشات اور معبودان باطلہ سے اسلحا کہ ان سے خوف ہے سو ہے اس لیے کہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔

ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دریا میں ہماری کشتی کھڑے کھڑے ہو گئی میں اور میری زوجہ ایک تختہ پر دریا میں پتے جارہے تھے اسی آستانہ میں میری عورت کو دردہ شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر کے

حکایت کرامت

بعد اسے ڈک پیدا ہوئی میری عورت نے نیچر بکرا اور بچہ پانی مانگا اور کشتی تھی اگر مجھے پانی نہ ملا تو مر جاؤں گی میں نے اس سے کہا کہ ہمارے سال کو وہ ذات جاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا حال پر اللہ تعالیٰ کریم کریم آگیا میں نے جو نہیں اوبر کو دیکھا کہ ہر ایک بزرگ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہے اس نے اس زنجیر سے پانی کا لٹا ہماری طرف لٹکایا اور لٹکا بھی یا قوت احرار کا تھا۔

وہاں سے فرمایا کس سے یہ، کہ پانی کو ہم نے لٹکائے کر پانی پیا جو خطر سے زیادہ خوشبہ دار اور برکت سے سرور تر اور شہد سے بہت زیادہ میٹھا تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا تیرے آقا کا ندم یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ بت کیسے پایا جواب دیا کہ ترک خواہشات سے کہہ کر غائب ہو گیا انہیں آج تک میں نے کیس نہیں دیکھا (رضی اللہ عنہ)۔

۱۰۔ کہہ مانت داسے اللہ تعالیٰ نے نہ ہونے کے دکھ درد اسباب سے ماننا چاہتا ہے جو اس سبب اسباب کا طلف و کرم نہیں سمجھتا تو وہ شکر ہے۔

لے بعد اللہ تعالیٰ ہم اہلسنت کا یہی نتیجہ ہے کہ کہہ اللہ تعالیٰ ٹالنا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء اسباب و وسائل ہیں۔

کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی کام بادشاہ کا وکیل کرتا ہے تو تمام اچھے بظاہر نہیں کاٹھریا کرتا۔ بلکہ لیکن حقیقت سلطان کے اشارے پر
برگے کہ اس نے اپنے وکیل سے کام کرایا اگرچہ ظاہر یہ کام وکیل نے کیا ہے لیکن حقیقت وہی کام بادشاہ نے کیا ہے۔ یہی سبب
سبب درمیان میں عامل ہوا۔ پس یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے لیکن وہ زبان میں وسائل، انبیاء و اولیائے میں۔ اور
یہ بھی حقیقت اسی کے بتانے ہوئے وسائل ہیں۔

۳۔ کفرانِ نعمت زوالِ نعمت کا سبب ہے۔ (من الاشارات)

فقہی شریعت میں ہے ۱۵۰

باشد آن کفرانِ نعمت در مثال
کہ کنی با محسن خود تو حبدال
کہ نمی آید مرا این نیکوے
من بر خشم زبں چہ رنجہ میثوے
لطف کن این نیکوئی را دور کن
من خواهم عاقبت در نحو کن

[ترجمہ: ۱۔ یہ بھی ایک کفرانِ نعمت ہے کہ تو اپنے محسن کے ساتھ برابر پیکار ہے۔

۲۔ مجھے ایسی نیکی پسند نہیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔

۳۔ برا و کرم مجھ سے ایسی نیکی دور فرما جس سے تو ناراض ہے۔ اگر تو میری تکلیف سے غش ہے تو مجھے وہی دے دے!]

ہم اللہ تعالیٰ سے کفار اور عذاب سے عصمت کا سوال کرتے ہیں۔

وَيَجْعَلُونِ اس سے کفار کہ مراد ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ فَصِيْبًا۔ ما موصولہ سے اصنام مراد ہیں یعنی
تفسیر عالمانہ کفار کہہ جاتے ہیں ان بتوں کا حقہ جن کی حقیقت اور ان کے قدر میں کو نہیں جانتے اور ان کے متعلق عقیدہ
رکھتے ہیں کہ وہ نفع و ضرر پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے مَتَادَرَقْتُمْ اَسْمَاءَ سے جرم سنے
انہیں عطا کیا یعنی کمیتی اور جانور دیو گرماں اسباب سے بتوں کا حقہ نکالتے ان کے تقرب کی نیت پر حقہ نکالنے و نشت کئے کہ
یہ حقہ ان کے بتوں کا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون تفصیل سورہ الانعام میں مذکور ہے۔

ف : یوں ہی ہو سکتا ہے کہ لایعلوٰ کی غیر بتوں کی طرف راجع ہو اور چونکہ کفار انہیں زوی المتول مانتے اسی لیے یہ حقہ جن تک زوی القول کا
ہونا مانع نہیں اب مننے یہ ہوا کہ انہوں نے ایسی اشیاء کے لیے حقہ مقرر کر رکھا ہے جنہیں کسی شے کا علم نہ شعور اور نہ ہی نہیں معلوم ہوتا ہے نہ
کوئی ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَ تَقْرُبُ السَّاعَةُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ یعنی ان کے متعلق تم سے سوال ہوگا جن کے

متعلق تم دنیا میں افزا کرتے تھے یعنی تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ بُت واقعی عبادت کے مستحق ہیں اور ان کا تقرب ضروری اور لازمی ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ اصحابِ نفوس والہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقِ لامعات و عبادات میں دیکر کے فیروں کا حقہ مقرر کرتے ہیں مالا کچھن کے لیے یاد کرتے ہیں انہیں ان کی عالِ حقیقت کا علم تک نہیں تاکہ وہ ان کے تقدیر میں گمان کریں یا انہیں اپنے ہاں کوئی مرتبہ دیں بلکہ وہ ان سے بالکل فارغ اور ان کے دل کے لادوں اور بیا کی نیت سے غافل ہیں۔

بروئے رہا خرقة سہلست و دخت

گرش با خدا در توانی فروخت

[ترجمہ: رہا کے لیے خرقة سینا آسان ہے اگر تم اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بیچنا چاہو۔]

تفسیر عالمانہ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَحْثَ ان سے تبدیلہ خراہ و کناس کے لوگ مراد ہیں وہ کہا کرتے کہ لاکھ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔

بعض کفار کہا کرتے تھے کہ لاوا اللہ اللہ نے جنت سے رشتہ نکال کیا اس سے فرشتے پیدا ہوئے اس بنا پر لاکھ کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے اس کے لیے کہا جائے کہ لاکھ اس کی لڑکیاں ہیں وَلَكُمْ مَا يَشَاءُونَ اور ان کے لیے وہی چاہتے ہیں یعنی لڑکے کیونکہ ان کے جی چاہتے کہ ان کی اولاد زینہ برعلا ملاً مرفوع مبتدا اور ظرف اس کی خبر مقدم اور جملہ عاییت

اب بتایا کہ وہ خواہ اپنے لیے لڑکیوں سے کرابت کرتے ہیں کیا حال دُرَاذِلُ الْبَشَرِ اَحَدُكُمْ بِالْآخِیْنِ۔ البشاد یعنی وضعِ اصل سے خبر دیسا نہیں منفاتِ مقدر سے دراصل بلا دشتہا تعابِ معنی یہ ہر اکہ کافروں کو اگر خبر دی جائے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے ظَلَمَ وَجْهَهُمْ مِّنْ اَنْ يَّظْلَمُوْا یعنی العیورہ ویسے اکثر افعال ناقصہ میرورہ کے معنی میں متعلیٰ ہوتے ہیں یہاں بھی میرورہ کے معنی میں ہے اس کی گردانِ ظلِ غیل ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کام کو دن کے وقت کرے اگرچہ اکثر طور پر بچوں کی ولادت شب کو ہوتی ہے لیکن ان کی ولادت کی خبر دن کو دی جاتی ہے لڑکیوں کی ولادت کی خبر میں بانصرص تاخیر کی جاتی ہے هُسُوْدًا یعنی اندوہ غم اور قوم سے شرمندگی کی وجہ سے ہوجاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ یہ اسود الوجہ سے ہے یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کا چہرہ غم دائدہ اور شرمندگی سے سیاہ ہوجائے اور الاسود یعنی التثویر۔ عرب میں متعلیٰ التثویر یعنی رسوا کن افلا کہا جاتا ہے شتو سربہ فتش شور فلاں نے اس کے ساتھ وہ فعل کیا جس کا اظہار جتا و شرم کے خلاف بت اس سے وہ شرمسار ہوا وَهُوَ لَظْمٌ اور ان کا یہ کہ وہ اپنی عورت پر غصہ سے بھرا ہوتا ہے کہ اس نے لڑکی کیوں جنی۔

تفسیر خواب تعبیر دان ملانے بتایا ہے جن نے کسی کو دیکھا یا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے اور اس کی عورت حاملہ ہو تو اس خراب کی تفسیر یہ ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی یَتَوَارٰی مِنَ الْقَوْمِ قوم یعنی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور ساتھیوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہنْ سُوْدًا مَّا یُثْوِبُہ دی ہوئی خبر کی برائی کی وجہ سے کہ وہ عار دلائیں گے یا اسے عار محسوس ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں بچی کی پیدائش گریا، استعجندوں کے زمرہ میں بھی نہیں رہنے دیا یُثْبِتُکُمْ بحث تو لڑکی کی چل رہی ہے اب ضمیر مذکر کی کیوں اجاب یہ نہیں رہا۔ صول کی طرف ارجع ہوا اس کے لیے تذکرہ و تائید برابر ہے یعنی بچی کی پیدائش سے وہ انسان مترد و مشوش ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ کیا اس پیدا شدہ لڑکی کو اپنے ہاں زندہ رہنے دے۔ عَلٰی هٰؤُلَاءِ ذلت و غاری کی وجہ سے۔

أَمْرٌ يَكُونُ مَثَلًا لِّأَسَاسِهِ فِي الشُّرَاطِ مَثَلٌ فِي زَمَانِهِ دُرُورٌ كَظُورٍ - یعنی اس دُرُور دُرُور کو بنویم و بنویم کی طسح
زندہ دُرُور دُرُور دے۔

ف : بنویم و بنویم کے لوگ اپنے اس گندے عقیدہ میں ایسے مبتلا تھے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں گھر میں کچھ پیدا ہوئی تھی اس میں ایک
لوہ کے لیے بیٹنا گوارا کرتے بلکہ تادمِ ذلیت اس گھر میں داخل نہ ہوتے تھے اَلَا سَاوَمَا یُحَاکِمُوْا خِرَارًا یُّفَصِّلُ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُمْ وَبَیْنَهُمْ وَبَیْنَهُمْ
کرتے ہیں مثلاً ان کے نزدیک تو لوگوں کی یہ قدر و قیمت ہے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ خالقِ کائنات کی طرف منسوب کرتے اور اپنے لیے لوگوں
کی پیدائش پسند کرتے غلامِ عیر کہ ان کی حفاظت بھی نہیں تھی کہ جس شے اپنے لیے پسند کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدہ کے طور پر مانتے۔
لَئِنْ یَنْزِلَ عَلَیْکُمْ مَّوْنٌ بِالْأَخْصَرِ جن کے قبائح ابھی مذکور ہوئے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مَثَلُ السُّوْرَةِ
ایسی صفت ہے کہ اس قبچ میں مثل کے طور پر بیان کیا جائے یعنی لڑکی کی پیدائش ان کے لیے گوارا نہیں ہے اور خود زینہ اولاد سے خوش
ہوتے ہیں اگر کسی بد قسمت کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دُرُور دُرُور کر دیتا صرف مار کر دفع کرنے اور نگہ ستی کے خوف سے مالا کہ
وہ لوگوں کے لیے محتاج تھے بایں تھی کہ اگر وہ کہیں بھی پیدا نہ ہوں تو نکاح کن سے کریں گے۔

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم الشان صفات ہیں۔ مثلاً اس کا واجب الوجود ہونا اور غنائے
مطلق سے موصوف ہونا اور مخلوقات کی جملہ صفاتِ حادثہ سے منزہ ہونا یعنی صفاتِ محمودہ اور قید مرے موصوف ہونا وَهُوَ
الْعَزِیْزُ اوروہ اپنی کمالِ قدرت میں متفرد ہے اور بالخصوص جس کی گرفت کرے تو اس کا بالمقابل نہیں الْحَکِیْمُ اور
صاحبِ حکمت ہے کہ وہ بقصدِ غنائے حکمت جس طرح چاہے کرتا ہے۔ یہ بھی اسی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جسے چاہے اولاد زینہ سے
سرور اذ فرمائے اور جسے چاہے لڑکیاں عطا فرمائے۔

سبق : عاقل وہ ہے جو اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا ہے اور اس کے ہر امر کو اتنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے
کہ برائے اسی کے حکم اور ارادہ سے ظاہر ہوتی ہے جس شے کے لیے وہ چاہے بندہ کر لیا یا مال اس کے خلاف کرے اور نہ ہی بندے
کے ارادہ سے کچھ ہو سکتا ہے حضرت حافظِ قدس سرہ نے فرمایا ہے

بدرد و صاف ترانیت حکم در کش
کہ ہر چہ ساقی ماکر و عین الطافست

[ترجمہ : نتیجہ صفائی اور میل کچیل سے کیا تعلق، تو خاموشی اختیار کر اس لیے کہ ساقی نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی کا

لطف و کرم ہے]

مسئلہ : الشریعہ و کتاب میں ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ پر نسبت لڑکی کی پیدائش کے زیادہ خوشی کا اظہار کرے
تاکہ اہل جاہلیت کی مخالفت ہو۔

من برکت المواءۃ تکبیرھا بالبنات ۔

حدیث شریف ۱ عورت کے بابرکت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ پہلے لڑکی بنے۔

چنانچہ قرآن مجید کی آیت یحب لمن یشاء انثاء ویحب لمن یشاء الذکور وحبہما ہے لڑکیاں لے جے چاہے لڑکے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مضمون کی ترتیب میں پہلے لڑکیوں کو بیان فرماتا ہے۔

حدیث شریف ۲ جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور اس نے ان کی نیک تربیت کی تو قیامت میں اس کی لڑکیاں اس کے لیے بہیم کا پودہ بن جائیں گی۔

ف ۱ الاستیلاء یعنی الامتھان لیکن اس کا اکثر استعمال رنج و مل میں ہوتا ہے اور لڑکیوں کی ولادت کو ابتلاؤں اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کو زیادہ خوشی لڑکوں کی ولادت سے ہوتی ہے۔

ف ۲ مضامین (کتاب) کے بعض شراح نے فرمایا کہ یہاں پر حدیث شریف میں لڑکیوں کے ساتھ احسان کرنے سے ان کی ترویج یعنی اپنی کٹھن درادری میں نکاح کر دینا مراد ہے لیکن مزدوں ترین یہ ہے کہ اسے عام رکھا جائے یعنی کسی خاص مسئلہ کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے۔

بعض فقہا کرام نے فرمایا اپنی لڑکی متزلی کے نکاح میں نہ دے اس لیے کہ اعتقادات کا اختلاف بھی اختلاف دین کی طرح ہے یعنی جس طرح ہندو مسلم کا دین مختلف ہے ایسے ہی اعتقادی مسئلے شنی اور متزلی کے

اعتقادی مسائل میں فرق جتنا ایسے ہی مرزائی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، خاکساری، پرہیزی، مودودی کے اعتقادات اور اہلسنت کے اعتقادات میں کفر و اسلام جیسا فرق ہے غیر اویسی غیر چند ایک اعتقادات کی فہرست کتاب "الاعتقادات" میں لکھ چکا ہے۔ [۱] مسئلہ، شان تقویٰ کے خلاف ہے کہ غیر ایمان سے صحبت ہو جب غیر ایمان کی صحبت سے احتراز ضروری ہے تو وہ کون سا یہود و نصاریٰ ہوگا جو اپنی لڑکی بدعتیہ کے بیاہ میں دے لیکن موجودہ دور میں اس طرح کے یوتروفوں کی بسنت ہے (قالی اللہ مشکل) سے

آن یکے را صحبت اختیار یار

لا جرم شد پہلوئے فجار جاد

[ترجمہ: سب پر نیک دوست کی صحبت ضروری ہے پیراس کی کیا حالت ہو جس کا بھائیہ قاجر ہو]

حدیث شریف ۳ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس اولاد کی دعا مانگی جس میں منت و مشقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھ لڑکیاں عطا فرمائیں اور اتنی بچہوں میں کوئی تکلیف نہیں لیکن اولاد زینہ پناہ بخدا کسی خوش قسمت انسان کی اولاد زینہ راحت و فرحت کا موجب ہوگی ورنہ اکثر ذل و جگر جلانے والا معاملہ ہے [۱]

حدیث شریف ۴ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں سے کراہت نہ کرو کہ میں بھی متعدد لڑکیوں کا باپ ہوں۔

[۱] اس میں شیعہوں کے اس غلط نظریہ کا رد ہے جو چاہے بنات کے قائل نہیں تھے مگر قریب قریب اویسی کے رسالہ القول المقبول فی بنات النزل

میں ہے۔

وَيَوْمَ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بَظُلُفِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاذْجَأْ أَجْلَهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ وَيَحْعَلُونَ لِذُنُوبِهِمْ مِثْقَالَ حَبِّ خَمَلٍ ۚ وَأَنْ لَّهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجِرٌ ۖ مَا أَنْ لَّهُمْ مَقْرَطُونَ ۝ تَأْتِيهِمْ لَقْدَارُ سُلُوكِنَا إِلَىٰ أَمِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَمِنْ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءُ لَّهُمْ فَهُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَّهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهُ بِهَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان کی غلطیوں پر گرفت فرماتا تو سطح زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن ایک ميعاد مقرر رکھتا ہے پھر جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو پل بھر نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور جنہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور بے شک وہ جہنم میں سب سے پہلے جھونک دیے جائیں گے۔ بخدا ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کے ہاں پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال انہیں بہتر کر کے دکھائے سو آج میری ان کا یار ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتارا بلکہ اس لیے کہ آپ لوگوں پر وہ باتیں واضح فرمائیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے سبب سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا بیشک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔

(صفحہ ۲۳۴ سے آگے)

ابوہریرہ کے اطفال میں سے ایک لطیفہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تمہیں کون سی آواز پسند آتی ہے حکایت کہا تا ہی ملا دت قرآن آدمی! یکے کرے مجھ اس سے خوب ذوق ہوتا ہے دوسرے نے کہا کہ میں اپنی عورت کو دروزہ بن جلا چکا ہوں کہ مسجد شریف نوافل پڑھتا ہوں تو صبح کو پہن لڑکے کی ولادت کا مژدہ سنایا جانے حجاج نے کہا کہ: خوب شیعہ بن ملوک تیری نے کہا بخدا مجھے تو وہ آواز نہایت اہم دیتی ہے کہ جب کہ ایک نے خوب سنایا ہو کہ کہیں سے طعناں خرمچوں کی کھٹکھٹ سنائی حجاج نے کہا اے بنو تمہیں تم زندگی بھر کا فو پیو کے اصوات میں فرق رہتے ہو

ایہا المحبوس فی مرہن الطعام

سوف تنجوان تحملت الطعام

چوں ملک تبیح حق را کن غذا

تا رہی مچوں ملائک از اولی

[ترجمہ: اے طعام کی رہن کا قیدی تو اس دلت بجات پائے گا جب تو قبر میں جائے گا فرشتے کی طرح تبیح حق کو نفا
بنانا کہ فرشتوں کی طرح برو کہ تکلیف سے بچ جائے۔]

(تفسیر آیات صفحہ ۲۳۵)

تفسیر عالمائے وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۖ وَلَا تُلْجُوا فِيهِ بِغُلُوبِكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضَلُّ السَّامِعُونَ
کافروں کی گرفت فرماتا بظلمہم ان کے ظلم یعنی کفر و معاصی کی وجہ سے قاتل ترک علیہا تو زمین پر کسی کو
نہ چھوڑتا۔

سوال: تم نے زمین کا معنی کہاں سے لیا؟

جواب: لفظ الناس سے زمین کا معنی اس لیے مراد لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی دودہ باش زمین پر ہے۔ اسی طرح من دابة سے بھی معلوم
ہوتا ہے کیونکہ دابة اسے کہتے ہیں جو زمین پر چلے۔ اسی لیے عرب کا مقولہ مشہور ہے:

فلان افضل من علیہا و فلان اکرم من تحتہا۔

ان دونوں جملوں میں فوقہا و تحتہا سے زمین و آسمان مراد لیا جاتا ہے حالانکہ ان جملوں سے پہلے نہ آسمان کا ذکر ہوتا ہے نہ زمین کا۔
یہ بیکھار سامع و تکلم خود بھی سمجھ جاتا ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے:

والذی شقہن خمسا من واحدة۔

یہاں ہن کی ضمیر اصابع (انگلیوں) کی طرف راجع ہے حالانکہ اس عبارت سے قبل اصابع کا ذکر نہیں ہوتا۔

سوال: عقل کا تقاضا ہے کہ ماترک علی ظہرہا ہو۔ لیکن یہاں صرف علیہا کہا گیا ہے۔

جواب: ظاد اور ذال قریب الخرج ہیں اور ان کا ایک جملہ میں جمع ہونا فصاحت کے خلاف ہے۔ اور ذال لو یؤاخذ
میں مذکور ہے۔ اب ظہرہا کہا جاتا تو کلام غیر فصیح ہو جاتا۔ اسی لیے علی ظہرہا کی بجائے علیہا کہا گیا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے کفر کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا تو زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ چنانچہ

دوسرے مقام پر فرمایا:

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کی تباہی و بربادی عذاب کی وجہ سے ہوتی ہے اور جانوروں کی ہلاکت ان کی موت طبعی کے وقت۔

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کتے سنا وہ کہہ اے اللہ عالم صوف اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں ظالم کی عذاب کی نعمت ہرگز ہوتی ہے یہاں تک کہ زندہ اپنے غمگینی میں بھی ظالم کی عذاب کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ غلو کی کوئی آدم کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرنا تو تمام مخلوق عذاب الہی کی لپیٹ میں آجاتی یہاں تک کہ جملہ انسان اپنے باپوں میں ہوں وہ بھی عذاب سے بچ سکیں اور نہ ہی آسمان اپنی بارش کو روکے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرماتے ہوئے عذاب کو نثر فرماتا ہے۔

ف: (صاحب روح البیان) دس سرہ نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم کا اثر ظاہر بھی ہوتا ہے اور چھپے بھی ہوتا ہے لوں سمجھنے والا کوئی اپنے گھر کو جلائے تو نہ صرف اس کا گھر جلے گا بلکہ ہمسایگان کے گھر تک تمام عہدہ تک تمام شہر جل جائے گا اور ان کے ساتھ جانور اور دیگر کڑے بھی جل کر مریں گے۔

یے ادب نہ تنہا خود را داشت بد

بلکہ آتش در ہمسایگان زد

[ترجمہ: یے ادب نہ صرف خود برباد ہوا بلکہ اس نے تمام چہان کو جلا دیا]

وَلٰكِنْ وَه ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت میں فرمایا بلکہ یوحنا کہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مہلت دیتا ہے اَلْجَلُّ مُسْتَعْنٰی اِیْکَ مِیْثَاقِ مَکِّ مَعْنٰی جب تک ان کی یوں ختم نہیں ہوتیں یا عذاب میں دیر کرنا ہے تاکہ اور اولاد جن کیس اور تعداد میں زیادہ ہو کر مریں۔ فَاِذَا حَبَّاءُ اَجَلُهُمْ یَسْتَاخِرُوْنَ وَت جب ان کا مقرر کردہ میعاد آتا ہے تو اس میعاد سے پیچھے نہیں ہوتے۔

نکتہ: مضارع کے صیغے میں اشارہ ہے کہ راجد ویکہ اس کی انہیں طلب ہے لیکن مؤخر کرتے سے عاجز ہیں۔

کہ یک لحظہ صورت نہ بسند و امان

چو پیمانہ پُر شد دور زمان

[ترجمہ: ایک لمحہ بھی انہیں مہلت نہیں دی جاتی جب دور زمانہ کا پیمانہ پُر ہو جاتا ہے]

سَاعَةً تَخَوُّرًا سَالِحًا۔ اس سے قلت مدت مراد ہوتی ہے۔ وَلَا یَسْتَقْدِرُ هُوْنَ اور نہ اہل وقت سے پہلے آسکتا ہے۔

سوال: لایستاخرون کے بعد اس کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جو شے اپنے وقت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی وہ وقت سے پہلے کیے آسکتی ہے۔

جواب: بطور مثال لکھا گیا ہے کہ مقرر کردہ وقت (اہل موت) اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔

وَيَجْعَلُوْنَ یَلَدًا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایثار ثابت کرتے اور اپنے گناہ قاسد کے مطابق منسوب کرتے ہیں مَا یُکُوْنُ هُوْنَ وہ نہیں

لے جو جبل دلفری اول دفعہ ثانی، ایک سیاہ جانور جو سیاہ رنگ کے پر رکھتا ہے پھر کہ مائندہ علم و مریں اور نباتات میں پیدا ہوتا ہے۔ اریسی غفرلہ

وغمیرہ مرادیں کہ جن میں شیطان نے اہل ایمان کے ساتھ خدا پر کھاتے تھے لوگ ان اہل ایمان پر ٹوٹ پڑے۔ **وَلَيْسَ لَهُمْ النِّسَاءُ**۔ آج ان کا ساتھی ہے اور بہت بڑا ساتھی ہے ایوم سے وہ وہ مراد ہے جس میں شیطان نے ان کے لیے اہمال بنوایا اس سے دنیا کے وہ مراد ہیں جن میں شیطان نے آئینہ مگر کیا کیا اس سے قیامت کا دن مراد ہے اس لیے کہ شیطان اس دن اپنی مدد سے بھی عاجز ہو گا چونکہ ماری مدد دیکھ کر بننے لگا یہ آیت ہے یعنی قیامت کے دن ان کا حال یہ ہو گا کہ وہ جہنم کے نقاب میں مبتلا ہوں گے۔

فت: الہی معنی انسان ہے۔

ف فقیر اجتماعی آسمان کی روم سے روم علیہ وسلم یعنی آپ کا زمانہ اقدس مروجہ اور بلہسم کی تیسرا ان کفار کی آئے والی نسل یعنی ان کی آل و اولاد و غیرہ مراد ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاصر تھے و کہ ہم امان کے لیے آنحضرت میں عذاب اب الیوم و ہاں عذاب ہے اس سے جہنم کا عذاب مراد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ سَوَاءُ اس کے کہ آپ ان لوگوں کو بیان فرمائیں الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وہ جو اس میں اختلاف کیا یعنی عقیقہ توحید اور احوال آخرت اور ضلال و حرام میں جو ان کا اختلاف ہے آپ انہیں قرآن مجید کی روشنی میں سمجھائیں۔ اس سے اہل ایمان اور کفار کا اختلاف مراد ہے۔ (کذا فی الکواشی)

حق سنان کا اہل بنائے اور اپنے آپ کو گرتے گئے اور انہیں صبر میں سے بچائے اس لیے کہ جس میں یہ بیماری برقی ہے تو وہ کتاب کبیر کی تلاوت کے باوجود اس کے حفاظ و متائق سے محروم رہتا ہے یا درہنہ کو گرتا ہے اور مرض سے کتاب کبیر اپنی قرآن کی تلاوت کے بعد اس کے متائق ہمسک نہیں پہنچے دیتا اور ہر روز کے مرض سے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد متائق سے محرومی ہوتی ہے اور دراصل قرآن مجید انسان کو دے اس لیے کہ انسان الہی کا مکمل ہے کیونکہ جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہ تمام انسان میں موجود ہے۔

فت : جن لوگوں کو سماع قبول نصیب ہوا جنہیں صوفیا کرام متعین سے تائید کرتے ہیں ان کی ملامت یہ ہے کہ وہ ہر عمل جو اقرب الی اللہ ہو سکے اسے تسلیم فرماتے ہیں یعنی اور کسی پر فوراً عمل کرتے ہیں اور اس پر انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ان کے لیے قرآن مجید پر عمل کرنا ایسے آسان ہوتا ہے جیسے ہمیں سننے اور پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس طرح دوسری ملامت یہ ہے کہ وہ حضرات دوسروں کی نسبت وہ سنان سے ان کے کان بہرے اور نگہ نسبت سے ان کی زبان لنگ ہوتی ہے اور ان کی تیسری ملامت یہ ہے کہ وہ آیات الہی میں بروقت غور و فکر میں لگے رہتے ہیں ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن میں بحث و تمحیص اور جنگ و جدال سے بچتے ہیں ان کی پانچویں ملامت یہ ہے کہ وہ مزایہ اور ہرجامات نہیں سننے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا :

وَإِذَا سَأَلْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُ بَهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
 انکم اذا مثلتم (جب تم سنو کہ آیات الہی کے ساتھ کفر و استہزاء کیا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری باتوں میں لگ جائیں مگر تم ان کے ساتھ بیٹھے نہ رہو تو تم بھی ان کی طرح ہو گے)
 مسئلہ : کافر و منافق جب آیات الہی سے استہزاء کریں اور کوئی ان کی مجلس میں بیٹھے تو وہ بھی ان میں شمار ہو گا اگر اسی لیے ہم اہلسنت و جماعت کی مجلسوں اور مجلسوں میں جانے سے محروم کر دیتے ہیں]
 مسئلہ : جو اللہ والوں عارفوں کی پاک مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی ان کی بھلائی اور خیر و برکت میں شریک ہے۔

جنود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف انہم القوم لا یشقی بہم جلسہم۔

یہ (عارفین) وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین کبھی محروم نہیں ہوتا۔

سبق : ایک پادری کہ دنیا میں طاعت پر زندگی بسر کرتا اور آداب شریعہ کو ملحوظ رکھتا اور آخرت کا معاملہ اور قرب حق کو ہر وقت سرگرم رہتا تھا۔ ایک دن وہ لا کریم سے دعا کی کہ ہمیں دنیا و آخرت میں مسلمانین کی محبت نصیب فرمائے آمین۔

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ لَتُنْقِصَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا
 سَائِغًا يَشْرِبُونَ ۝ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ
 بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
 ذُلًا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ ثُمَّ يُوقِفُكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ أَسْرَدٍ ۚ لِّلْعَصَىٰ
 لَكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلِيمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ: اور بیشک چار پایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے تم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں سے گوبر اور
 خون کے درمیان میں سے خالص دودھ جو پینے والوں کے گلے سے آسانی سے اترتا ہے اور کھجور اور انگور پھلوں
 میں سے کہ تم اس سے ٹیڈ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہو، بیشک اس میں عقلمندوں کے لیے نشانی ہے
 اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں بھی، پھر ہر قسم کے
 پھلوں میں سے بھی کھا اور اپنے رب کے راستوں پر چل جو تیرے لیے آسان اور نرم ہیں اور اس کے پیٹ سے
 پینے کی شے نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بیشک اس میں ان لوگوں کے لیے
 نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں موت دے گا اور تمہارے بعض ایسے
 ہیں جنہیں ناکارہ عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم اور
 بڑی قدرت والا ہے۔

(تفسیر صفحہ آئندہ)

لے مرید اور انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ دو تہائی جس جلنے اور ایک تہائی باقی رہے اور تیز ہو جائے اسے نبینہ کہتے ہیں۔ یہ عدد
 کے ایک نہ پینے اور نہ نہ لائے نوشینین کے نزدیک حلال ہے۔ بہت سی احادیث اور یہی آیت اس کی دلیل ہے ۱۲
 لے جیسے مرکب، رب، خوا، مرید وغیرہ ۱۲ اور یہی مغز

تفسیر عالمانہ
وَرَانَ لَكُمْ اے لوگو! تمہارے لیے فی الا نعام، نعم (بالتحریر) کی جے ہے۔ اس کی حیا

۱۔ اونٹ

۲۔ گائے

۳۔ بھیڑ

۴۔ بکری

لَعِبْرَةً جانوروں میں عبرت، یعنی جبل سے علم کی طرف دلالت ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوا کہ جانوروں میں عبرت کیسی؟ جواب ملا کہ نُسْقِيكُمْ تم تمہیں پلاتے ہیں۔

حل لغات: بزجاج نے فرمایا کہ سقیتہ و اسقیتہ کا ایک ہی معنی ہے۔ لیکن اسئلہ المقمم میں فرق کیا ہے وہ یہ کہ جب اسقیتہ کہا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ میں نے ہمیشہ اس کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا۔ اور سقیتہ کہنے میں نے اسے ایک گھنٹہ پانی پلایا۔

مِمَّا فِي بَطُونِهِ یہ من تبغیضہ ہے اس لیے کہ جانوروں کے بعض حصے میں دودھ ہوتا ہے اور بعض الا نعام کی طرف راجع ہے یعنی ان کی ماونیاں کیونکہ دودھ تو تمام جانوروں میں نہیں۔ یا صرف المذکور کی طرف راجع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بعض جانوروں (جو دودھ والے ہیں) کے شکموں میں سے۔ (کذا قال الکسائی)

مِنْ بَيْنِ قَرْنَيْهِ وَ دَمٍ لَبَنًا من ابتدائیہ اور نُسْقِيكُمْ کے متعلق ہے اس لیے کہ گوبر اور خون کی درمیانی جگہ دودھ کامرکت ہے۔ اور گوبر گھاس کا فضلہ ہے جو اونچے میں جمع ہوتا ہے۔ اور اونچے جانوروں میں ایسے بے پھیے انسانوں میں معدہ خالی نہ ہوتا شفاف کہ جس میں نہ خون کے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی بدبو کی ملاوٹ سَائِلًا نَشْرًا شُكْرًا لِلشَّيْءِ بَيْنَ پینے والوں کے لیے۔ یعنی حلق میں جلد تر کرنے والا۔ بعض نے کہا کہ ہم نے صرف دودھ کے پینے سے کبھی نہیں سنا کہ ہضم نہ ہوا ہو۔ کھانے پینے کی اشیاء میں تازہ ترین دودھ ہے۔

طعام کھانے کے بعد کی دُعا
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے سے فراغت پاؤ تو کہو:
اللہم بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ اطْعِمْنَا خَيْرَ مَا مَنَدَ۔ اے اللہ! ہمیں اس میں برکت دے
اور اس سے بہتہ تمام عطا فرما۔

دودھ پینے کے بعد کی دُعا
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دودھ پینے کے بعد کہو:
اللہم بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ نَزِدْنَا مِنْهُ۔ اے اللہ! اس میں برکت دے اور

ف: انکشافی نے فرما دیا اس لیے کہ جب اوجہ نکاس کر کا قی ہے تو پتے کا نہ گہرا و بڑا ہائی مکتہ و دور و نماص ہیں با آسن میں گہر و فہ کی ہوش نہیں ہو سکتی اور اوپر کا حشر خون اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طرہ دیکھئے کہ دودھ اور خون و گہر کے درمیان کی کیا جہت پر وہ نکلیا ہے کہ دودھ میں گہر بڑا نہ ہو سکتی ہے نہ خون باوجود یہ کہ ان میں اس میں شہد بالاقبال ہے لیکن خون اور گہر کا مولیٰ شائبہ رنگ یا گہر میں اس میں ہوا پیر رنگ کے ان کے کمال رکھا ہے کہ ان میں اس کی تقسیم اس کے ذریعہ اور کسی تقسیم کرنے دلوں میں او دور جہتوں اور گہر اور جہتوں دہائی ہے جیسے بنا تراست و فتنہ پینے گرتا ہے۔

سوال: دودھ اور خون گہر اور جہت میں پیدا نہیں ہوتے اسی لیے ذریعہ کرتے وقت اوجہ میں نہ ہیں دودھ نظر آتا ہے اور خون۔
جواب: اوجہ کے نیچے گہر کا اور اس کے درمیان میں دودھ کا اور اس کے اوپر خون کا مادہ ہے اس لیے پستانوں میں دودھ کا مادہ ہے نہ خون کا۔
ازالہ وہم: بعض کہتے ہیں کہ پستانوں میں خون نہ ہوتا ہے پھر وہی خون پستانوں میں پہنچ کر دودھ بن جاتا ہے اس لیے کہ پستانوں کی برودت خون سے دودھ بنا دیتی ہے وہ اس کے متعلق دلیل دیتے ہیں کہ جب پستانوں کو بیماری یا آفت پہنچی ہے تو پستانوں سے بجائے دودھ کے خون اترتا ہے۔ ان کا قول غلط ہے ان کا دلیل میں یہ کہنا کہ آفت و بیماری سے دودھ کی بجائے خون اترتا ہے یہی تو بیماری دلیل ہے کہ بیماری سے ہی دودھ خون بن جاتا ہے کبھی سب اترتی ہے تب آفت و بیماری سخت ویسے ہی دودھ میں خرابی ہی قول ہر بڑا دودھ و دشمن اور راضع ہے۔ علامات و نشانی میں سے ہے نہ

كما يحدث بين النخيتين ابن لایون

الغز والدم يخرج منهما اللبن

ترجمہ مع توضیح: جیسے دودھ طیب و طاهر و ولید یوں کے درمیان سے نکلتا ہے یعنی گہر و خون سے کہ دودھ پر ان کے اوصاف میں سے کوئی صفت اثر انداز نہیں ہوتی باوجود یہ کہ دودھ کے بالکل قریب ہیں اسی طرح بعض غیث ماں باپ سے طیب و طاهر بننا پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہ کوئی قسم کا عیب نہیں ہوتا اور نہ ہی غیث ماں باپ کے اوصاف غیث میں سے کوئی غیث صفت سے پر اثر نہ ہوتی ہے نہ
فی زخوزہ شود شکر از نے

عسل از نخل حاصلست بقی

مگر ہمارا اصل عود چوبست

نہر میں دودھس چرستنی و خوبست

[ترجمہ: شاپ اگر روزہ کے پھوڑے سے اور شکر کے شہد کھئی کی تے تے حاصل ہوتی ہے۔ مت کہہ کہ شکر ایک کڑوی ہے بلکہ

اس کے دھوئیں کو شکرانہ کہی خوشہ رنگ ہے]

نصرت شقیق سے انصاف کے بارے میں سنا ہر کہ وہ کس جہت ہوتا ہے آپ نے فرمایا۔ اسے مثال میں اس طرح
منوفیانہ پند سو و مند خاص کیا مانت پینے دودھ کو کہ برونجان سے علیحدہ کیا مانت جس میں گہر اور خون کی ذرہ برابر اور نہایت جاتی

اسی لیے قوت اطوار میں کہنا ہے کہ مکمل ترین موت دودھ ہے اگر اس میں گہر یا خون کی تباہی بھی لادوٹ کا شائبہ ہوتا تو پھر مارتا درکنا کہنا بھی گزرتا

نہ۔ تاہم یہی بندگان حق کا معاملہ ہے کہ انہیں لازم ہے کہ وہ بارگاہ حق میں مناسبت عبادت پیش کریں اگر کسی بندہ خدا کی عبادت میں مہملی ہو
گواہی دے کہ یہاں افسانہ کی ملاوٹ ہوئی تو وہ عبادت نہ پر ماری جائے گی اس لیے کہ یہاں عبادت میں شریعتی ہے اسی طرح عبادت افسانہ
کے تحت عبادت بھی یہاں ہے اسی لیے لازم کہ عبادت میں یہاں دھواں نہ ہو کہ بگڑے ہوئے ہو

عادت آلودہ نیاید بکار

مٹک جگر سودہ نیاید بکار

ہرگز ز آلودگی افتاد پاک

پیش نظر ہا نمود تابناک

[ترجمہ: ملاوٹ کی عبادت کام نہیں آتی اس طرح مٹک خراب شدہ بھی یہاں عبادت میں ہے جو شریعتی عبادت کی پاک عبادت ہی

بل نظر کے نزدیک تابناک ہوتا ہے]

آیت میں اشارہ ہے کہ مائل کو عبرت کرنی چاہیے کہ نفس کے جانوروں کے بطون سے اسے اسلام ربانی کا دودھ پلایا
ہے جو کہ فرشتہ اطراشیہ طمانی اور دم الطائر افسانہ کے وہاں واقع ہے جسے بل دل کی کردہ استغیثہ پر بلا حیف پلتے ہیں

تفسیر صوفیانہ

(ذرائع التاویلات النجیہ)

تفسیر عالماتہ وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّجْوَى وَالْأَعْنَابِ اور تمہیں پلاتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کے ثمرات سے
اور ان سے کھلاتے بھی ہیں۔

رابطہ: اس کھانے اور پلانے کی کتب بتاتے ہیں کہ تَتَخَذُونَ مِنْهُ لَمَ ان کے پھوڑے بناتے ہو سگڑا شراب۔
قاموس میں ہے کہ السکر (مخمر) یعنی الخمر۔ یاد رہے کہ بنید کھجور سے تیار ہوتا ہے۔ یہ آیت شراب کی حرمت
سے پہلے کی ہے کیونکہ شراب کو قرآن نے حرام بتایا اور یہاں اسے نعمتوں میں گنایا ہے۔ حرام شے نعمت نہیں ہو سکتی جس سے لازماً
تینہ کھلا کہ شراب نعمت تھی لیکن ایک وقت تک۔ جب حرمت کا نزول ہوا تو وہ نعمت نہ رہی بلکہ زحمت بن گئی۔
وَرِزْقًا حَسَنًا رزق حسن، جیسے کھجور کا میوہ اور اس کا پھوڑا، اور انگور کا میوہ اور اس کا پھوڑا اور سرکہ۔

حدیث شریف میں ہے تمہارے لیے بہترین سرکہ انگوری ہے۔

ماہون الرشید (خلیفہ عباسی) مرو شہر میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے بیماری کی وجہ سے
کھانسی کا علاج کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ جسے کھانسی ہو وہ سرکہ انگوری استعمال کرے۔
چنانچہ سرکہ انگوری استعمال کرنے سے لوگ کھانسی سے صحت یاب ہو گئے۔ (ذرائع الروضہ)

نکتہ: آیت مذکورہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شراب اور رزق حسن کو کیسی بہتر ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً
دودھ کی صفت میں انسان کو کسی قدر مداخل نہیں۔ اسی لیے اس کو خسیقہ کے تعبیر کیا ہے۔ اور شراب اور رزق حسن

میں انسانی صنعت کو دخل ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں میں فرمایا متخذون صنعة یعنی اسے لوگوں کو شراب اور رزقِ حسن کی ساخت میں تھما دینا ہے۔

ان فی ذلک بیشک اس دودھ پلانے وغیرہ میں لایۃ البتہ دلیل روشن ہے لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے عقل و انہام کو آیاتِ الہی کے لیے غور و فکر اور تامل و تدبیر پر استعمال کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ یعنی ثمراتِ طاعات و مجاہدات و مکاشفات و مشاہدات و وقائع اربابِ الطلب والاحوال العجیبہ سے حاصل کرتے ہو۔ سکرا و رزقا حسنا صوفیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں مکس سے وہ شراب مراد ہے جو نفس کو جب پلائی جاتی ہے تو نفس کو نشہ چڑھ جاتا ہے پھر اس نشہ کی وجہ سے نفسِ شرابی کی طرح مست ہو کر ٹھوکتا ہے تو کبھی حق اور صراطِ تقسیم سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی رعونت (سرکشی) جو شغ و غضب (شرابی کی طرح) اس کے اقوال و افعال سے ریاض و سمعہ کا صدور ہوتا ہے اور رزقِ حسن سے قلب اور روت کی شراب مراد ہے اور قلب و روح کو جب شراب نصیب ہوتی ہے تو روح و قلب کے شرق و بحث و عشق و صدق و طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے کسی شاعر نے کہا :۔

شریت الحب کاساً بعد کاس

فما نقد الشراب وما سر ویت

[ترجمہ : میں عشق و مستی کے پیالے پیتا چلا گیا پھر شراب ختم ہوتی اور زمیری پیاس کھیتی ۔]

اور فرمایا :۔

سقانی شربت احیی فوادی

بکاس الحب من بحر الوداد

[ترجمہ : مجھے حبیب نے رت ایک گھونٹ عطا فرمایا جس سے میرا دل زندہ ہو گیا یعنی جبر عشق کے پیالے سے مجھے صرف ایک گھونٹ نصیب ہوا تو میرا دل زندہ ہو گیا]

ان فی ذلک لایۃ لقوم یعقلون بیشک اس میں دلالت ہے ان لوگوں کے لیے جو اشاراتِ حق کا عقل سے ادراک کرتے ہیں اور اسی عقل سے اشارات کو سمجھتے ہیں۔

ف : اہل تحقیق نے فرمایا کہ عقل ایک درخت ہے جس کا ثمر علم و علم اور قاعدہ ہے کہ شے کا ثمر ہی شے کی شرافت اور بزرگی کا ہے اگر کتاب اور عقلند انسان اپنی قوم میں ایسے بے نیسے کسی قوم کا نبی یعنی بیسے نبی علیہ السلام سے قوم ملی ملی فائدہ حاصل کرتی ہے ایسے ہی عقلند سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عقل کے دو جزاں بننے کے ایک جزا کو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا اور باقی ایک
جزا کو عقل میں سے نرسا کر دیا ہے جسے ہمارے عقائد و اصولی حقائق کے لئے عقلی حقائق کا نام ہے۔

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی

کو ملائے گئے باقی ایک حصہ میں ہے چار دانق تمام ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے عقلی حقائق کو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا اور باقی ایک
حصہ عقل میں سے نرسا کر دیا ہے جسے ہمارے عقائد و اصولی حقائق کے لئے عقلی حقائق کا نام ہے۔

ف : ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر قلیل ہے اس کی حسرت آخرت میں بہت لویل ہوگی انسان اپنے لیے ہی آخرت کا کام کرنا چاہیے تاکہ
کوسہ کا قہر نہ ہو گا ورنہ ذلیل۔

سبق : مائل وہ جب جو حمت سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح میں نہ ہو جو کہ کتاب ہے ہر شک و تراو اعلیٰ اولیٰ سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور
خفقت اور ہوائے نفس کے نشے سے ہر شیار و رہتا ہے بلکہ وہ ہر وقت ہدایت کی راہ پر چلتا ہے شہنوی شریف میں ہے کہ

عقل جزوی را وزیر خود بگیر

عقل کل را سازا سے سلطان وزیر

کیون ہوا پر حرص و حالی بین بود

عقل را اندیشہ یوم الدین بود

[ترجمہ : عقل جزوی کو وزیر مت بنا اسے سلطان عقل کل کو وزیر بنا اس لیے کہ خواہش نفسانی پر حرص اور حال میں ہے عقل کل کو

یہ نصیحتیں کی حکمت تھی ہے]

وَاَوْحٰی مَرْبُکَ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے وحی بھیجی الی الخ لشد کی کئی کی

طرف الخ یعنی شہد کی کئی اور اس کا بھڑکائی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور اس کے قلب میں ڈالا اور اسے بتایا وہ جو حمت اسے

تفسیر عالمانہ

معاصر میرزا

مسئلہ : وحی کا اطلاق غیر نبی پر یا نہ ہے بشرطیکہ اس سے نفی معنی مراد اصطلاحی معنی مراد لیا نہ کرے اس کا اطلاق غیر نبی پر قرآن مجید میں متعدد
مقامات پر آیا ہے کہ اقال بان سر بک و اوحی لہا اور اس کا اطلاق تنبیہ نبی پر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جبرائیل کو وحی کرنے کا یہ معنی ہے
کہ ان کے دل میں متاویز افغانی کر دیا اپنے منافق طلب کریں اور نذر رساں چیزوں سے بچیں مثلاً کوسے کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ زمین کھو کر قابیل
کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو مٹی میں کس دین دیا ہے شہنوی شریف میں ہے :

پس بچھاں از زمین ایگخت کرد

زود داغ مرده را در گور کرد

دفن کر دوش پس پوشیدش بنگاک زاغ از الہام حق بہ عسناک

[ترجمہ: پنجہزار کر زمین کو گریہ اور اپنے کوستہ وہ کو قبر میں دفن کیا دفن کر کے اس پر نئی ڈالی اس لیے کہ کوستہ کو اللہ تعالیٰ سے

یہ الہام کے طور پر علم ملا]

زجاج نے کہا کہ شہد کی کھئی کو نخل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھڑ پھڑ کوں کو ملا فرمایا ہے اور نخل
میں نخل یعنی طہیہ ہے اس کی شرافت کی دلیل اس کا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَالْحُلُّ إِلَى الْخُلِّ**۔

اعجبہ: ہر کھئی جنم میں بانے کی سوائے شہد کی کھئی کے ادا، عجائب الفطرت میں ہے کہ یہ الفطر رحمت کا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھئی
کو شہد کی صفت کا الہام فرمایا۔

مسئلہ: حیرۃ الہیلین میں ہے کہ شہد کی کھئی کا کھانا حرام ہے اگرچہ شہد حلال ہے جیسے انسان عورت کا اگر شت حرام ہے لیکن اس کا دودھ حلال ہے
مسئلہ: شہد کی کھئی کو مارنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: شہد کی کھئی کا پھتر چننا جائز ہے بشرطیکہ اسے دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی اس میں شہد ہے اور کتنا وزن ہے عجب الغائب میں شمار ہوگی اور وہ باہار
ہے کذا فی التقریر ما وراہ التذیب میں اس کے برعکس ہے۔

مسئلہ: الہم ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زہر اور دیگر شرات کی طرح شہد کی کھئی کی بیج و فروت ناجائز ہے بشرطیکہ اسے بیج جائز ہے جس سے
بیشم تیار ہوتا ہے۔ **أَنَّ الْقَدْخَذِي** اپنے لیے تیار کر کے عبارت دراصل بان اتخذی ہی اس لیے کہ ان مصدر ہے اور معنی موش اس لیے ہے کہ نخل
مذکور موش دونوں طرح متصل ہے۔ **مِنْ الْجِبَالِ** پہاڑوں کے سوراخوں سے بیوٹا رہنے سے کی جگہ کہ جہاں سے وہ گھوم پھر کر واپس آجائیں
شہد کی کھئی کی اس بنا کو (جہاں سے وہ شہد تیار کرتی ہے) بیوٹا سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اسے انسان کے گھر سے مشابہت
ہوتی ہے اس لیے کہ شہد کا گھر مسدسہ متساویہ ہوتا ہے وہ پرکار و مسطر کے بغیر تیار کرتی ہے اور ایسی کامل مہارت کے ساتھ کہ جسے
مهندس دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور باوجودیکہ ان کے ہاں ہر قسم کے آلات اور سامان ہوتے ہیں لیکن شہد کی کھئی کے گھر جیسا تیار
کرنے سے عاجز ہیں۔

ف: گدہ کو مسدس اس لیے تیار کرتی ہیں کہ وہ شت و مرتب و مٹس سے وسیع تر ہوتا ہے اور ان کا گدہ کچھ ایسی عجیب طرز سے تیار ہوتا ہے کہ اس میں
کوئی درخت خالی نہیں رہتا یہ کہ کوئی درخت اور مضامعات میں ہوتا ہے۔

ف: **مِنْ تَبْعِيضِهِ** ہے اس لیے کہ وہ پہاڑ کے کل ٹکسوں میں اپنے گھر نہیں بنائیں اس طرح **وَمِنْ الشَّجَرِ** میں بھی من تبعیض ہے یعنی درختوں
کے بعض حصوں میں اپنے گھر بناتے ہیں کہ اس درخت کا ایک اقامت پذیر نہ ہو اس طرح **وَمِنْ الْغُرُشُونَ** میں بھی من تبعیض ہے کیونکہ انھیں
کی بلند تر بنائی چیزوں کے کل میں گاہ نہیں بناتیں۔

ف: **مِنْ تَبْعِيضِهِ** نے فرمایا کہ معا بعض شون سے اگر یا مکان کی چھت یا دیواریں مادہ ہیں۔

رابطہ : حیوان کو راحت کے بعد کھانا اہم ضرورت ہے اسی لیے پہلے راحت کے اسباب بتائے اس کے بعد کھانے کا ذکر فرمایا اور چونکہ ہر وقت سے کھانا ملتا ہے اسی لیے اسے کرم کے صنف کے ساتھ لایا ہے اس میں اس کی عیب صفت اور اسل اصول کی کثرت اشارہ ہے۔

ثُمَّ كَلَّيْكَ بِحَرَمِ كَمَا وَجَدَ كُلَّ الشُّهُوَاتِ بِرَقْمِ كَثْرَتِ رِزْقِ كِلْتَا أَشْهُدَ بِمِثْلِكَ اَوْتِ مِثْلَ شَيْءٍ مِثْلَ كَثْرَتِ مَا وَجَدَ يَاسَ لَاصِي يَدِ بَعْدَ شَهْدِ كَمَتِي جِوَا مِنْ اَدْوَجِ تَرْجَمَةٍ لَسَدَبِ دَوَا مِنْ مَاصِلِ كَرَسِ كَبِيْءِ كَبِيْءِ قِسْمِ كِيْكَوَاتِ نِيْسِ مِثْلَ سِلْيَا كَمَا يَكُوْنُ دَوْرُهُ دَوْرِيْهِ اَسْتَرِيْزٍ بِرِجَامِ مَخْصُوصِ مِنْهُ الْبَعْضُ بِرُكَا اَوْرَاسِ كِيْ نَحْصِ عَادَتِ هِيَ قَاسِيْ كِيْ يَشْرَطُ مَعْدُوْلُ كِيْ بِرَاجَبِ دَاصِلِ مَبَارَتِ يَوْسَ قَاذَا اَكْمَتِ الشُّمَارِ الْاَنْبِيْ جِبْتِ تَوَاطِنِ كُفْرٍ مَوَاضِعِ اَمِيْدَةٍ سَهْلِ مَاصِلِ كَرَمَاجَانِ تَوَتَوَاطِنِ مَبْرَاجَانِ۔۔۔

سُبُلِ سَرِيْلَتِ : اپنے رب کے راستوں میں یعنی پہاڑوں اور درختوں میں یعنی وہ راستے جو تیرے رب تلالیٰ نے بتائے اور تیرے اپنے گھر واپس لوٹنے کا اہم فرمایا کہ اگرچہ تو کتنا ہی دُور چلی جائے تب بھی تو اپنے گھر واپس لوٹ آئے گا لٰكُلِّ ذَرَلٍ كِيْ جِنَابِ سِيْ لَعْنِيْ وَرَاجَا لِيْكَ وَهَاسَتِ پلنے اور پھینکنے کے لیے آسان ہوں گے۔

ف : جب شہد کی کھٹی کو اپنے قرب و جوار میں شہد کے لیے اسباب میسر نہیں آتے تو اپنی خو رک کی طلب کے لیے بہت دور علاقوں میں چلی جاتی ہے پھر جب لکھو کھیتی ہے تو نہ بھولتی ہے نہ بھٹکتی ہے۔

مَلَكْتَهُ : لفظ رب میں اشارہ فرمایا کہ یہ اس کا لطف عظیم ہے کہ اس نے شہد کی کھٹی کی بہتر تربیت فرمائی ورنہ اسے راہ شناسی کب نصیب ہوتی یہ القطار پرندے کی طرح ہے وہ ایک پرندہ ہے جو راہ شناسی میں ضرب الشل ہے مثلاً کہا جاتا ہے اَهْدِيْ مِنْ اَلْقَطَاةِ وَهَاسَتِ لِيْ كَدُوْهُ اِنِّ بَنِيْ كُفُوْنِيْ لِيْ مِنْ جُودِ كَرَمَانِيْ تَلَاَشِ مِنْ دَسِ دُنْ كَبِيْ اَسَاسَ زَاوَدُنُوْ كِيْ مَسَافَتِ بِهَرَقِيْ سَهْلَ كَرِيْمَتِيْ بَنِيْ اَسْتَاغِيْلُ مَسَافَتِ كَرَمِيْ مِنْ شَامِ مَكْمَلِ كَرِيْمَتِيْ بِهَاسَتِيْ صَبِيْحَ كُفُوْنِيْ سَهْلَ مَكْمَلِ كَرَمَانِيْ مَسَافَتِ مَزْكُورَهُ سَهْلَ كَرَمِيْ شَامِ كُوْ دَوَاسِ اُجَا تِيْ بِهَاسَتِيْ شَرَحِ الشُّمَارِ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ نَسَبِ شَهْدِ كِيْ كَمَتِيْ كِيْ كَارِ دَوَانِيْ مَزْكُورَهُ كَا قَبْرٍ اَوْرَاسِلِ مَقْدَرِ كَا جَوَابِ بِهَاسَتِيْ بِهَاسَتِيْ شَهْدِ كِيْ كَمَتِيْ كِيْ فَرَا مَكْمَلِ بِهَاسَتِيْ جَوَابِ دِيَا كَمَتِيْ كِيْ سِيْطِ سَهْلَ كَرَمِيْ شَهْدِ نَحْلَتِيْ بِهَاسَتِيْ شَرَابِ شَهْدِيْزِ مَصْدَرِ مَعْنِيْ مَغْفُولِ لَعْنِيْ شَرَابِ بِهَاسَتِيْ مَشْرُوبِ بِهَاسَتِيْ كِيْ كَرَمِيْ شَهْدِ كَرَمِيْ جَا تِيْ بِهَاسَتِيْ اَسَاسَ شَرَابِ بِهَاسَتِيْ مَشْرُوبِ سَهْلَ كَرَمِيْ كِيَا جَا تِيْ۔

ف : شہد کی کھٹی اشجار و درختوں کے اوراق کے اجزاء لطیف طعمی اور میٹھے کھاتی ہے اور ثمرات و پھل اور اشیا طعمیہ پرستی ہے پھر اپنے گھر میں آکر نہ کرتی ہے تاکہ وہ غذا اسے سردیوں میں کام دے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے شہد بنا دیتا ہے اسی طرف طبع قابل نے اشارہ فرمایا ہے

بِهَا طَلْعُ كَرَمِيْ خَوْشِ كَمَتِيْ ذَاغِيَّتِ حَرَصِ

نَشْتِ مَرَصِدِ كَرَمِيْ كَسْنِ ذَبُورِ

[ترجمہ : غایت حرص میں تیرے طمع ہے کہ دہن و زبان کو میٹھا کرے اسی لیے تو اشجار میں ہے کہ نہ رستہ کرے تو میں کھاؤں]

سوال : سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا بہترین لباس ایک کپڑے کی تھک اور اس کی بہترین

پنے کی شہد کی گور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد اپنی شے نہیں۔

جواب : شہد کی لذت اور اس کی افضلیت میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا کی شے ہے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد دنیا کی لذت کرنا ہے نہ کہ شہد کی لذت مطلوب ہے۔

سوال : تم نے شہد کو بھی کی تے کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گور فرمایا۔

جواب : مقصد لذت دنیا ہے اور چونکہ شہد کھتی کے پیٹ سے ہی خارج ہوتی ہے این مناسبت کہ وہ مزے کھاتی ہے اسی لئے اسے تے سے تعبیر فرمایا اور چونکہ پیٹ کی شے خارج شدہ ہے اسی لئے اسے گور کہا گیا۔

الغیر : حیوۃ البروان میں ہے کہ شہد کی کھتی میں اللہ تعالیٰ نے زہر اور شہد کو جمع فرمایا ہے تاکہ اس کی قدرت کا طرک کی دلیل ہو کہ اس نے اپنی کمال قدرت سے موم کو بھی کہ شہد کو رحمت بنایا اور موم کو زہر۔

سبق : یہی حال مومن کا ہے کہ اس کے دل میں خوف اور باک و کجایا گیا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوریکھئے کہ شہد کی کھتی باوجودیکہ مختلف درختوں اور مختلف شہروں سے کھاتی ہے لیکن شہد کی شے ہے آکل و بلاد اسے کتنی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی۔

شمزی شریف میں ہے۔

ایں کر کرنا ست و بالا سے دو

وحیش از زنبور کے گمستہ بود

چونکہ ادھی الرب الی النحل آمد ست

خانہ وحیش پر از حلوا شد ست

او زنبور وحی حق عسند و جل

کرد عالم را پر از شمع و عسل

[ترجمہ : وقفہ کو مٹانے کے تاج والے اوپر کو پروا کرتے ہیں ان کی وحی زنبور کی وحی سے کم نہیں۔ ادھی الرب الی النحل

قرآن مجید میں ہے۔ اس دج سے اس کا سا را اگر شہد سے پُرسے۔ اس نے وحی ربانی کے نور سے جملہ عالم کو شہد اور

موم سے بھر دیا ہے]

عسل کو الحافظ الامین بھی لکھا ہے وہ اس لیے کہ جو کچھ اس کے اندر بطور امانت رکھا جائے اس کی حفاظت کرتی ہے مثلاً بیت پر پیٹ

و بجائے توالی الایہ اور گشت کو تین ماہ اور میرہ بات کہ چھ ماہ مغفولہ کر سکتی ہے اسی طرح جس چیز کے متعلق جلد خراب ہونے کا خطرہ ہو اسے شہد میں رکھا جائے تو وہ شے خراب نہیں ہوتی۔

ف : ————— مغفورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور مٹوہ کر پسند فرماتے تھے۔

ف : علمائے فرایا علوہ سے مراد یہاں پریشانی تھے ہے۔

سوال : جب بزمِ شربت مراد ہے تو پھر شہد کا ذکر و بار کیوں؟

جواب : شہد کی افضلیت و اہمیت کے اظہار کے لیے اس معنی پر ذکر الہی میں بعد العام کے قبیل سے ہوگا۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ رزق الہی سے طیبات اور لذیذات و غیرہ کا ناجائز ہے اور یہ بڑا قوی کے منافی نہیں جبکہ جائز طریقہ سے نہ اور نہ دیا
زندگی میں سبکی تو مٹی نہ ہو۔

حدیث شریفین : حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی نعمت جو زمین سے ٹھکانی جائے گی وہ شہد ہے۔

دنیا کی نعمتیں (۵) مکتوح (۶) مشوم - اشرف الطغوات شہد ہے اور اشرف الشرابات پانی ہے اس میں نیک اور بُرا برابر ہیں۔ اشرف
الملبوسات ریشم ہے اور وہ بھی ایک کیڑا کی تحو کہ ہے اور اشرف المرقوبات گھوڑا ہے لیکن اس پر سوار ہونے سے کسی جان میں تلفت ہی ہو جاتی ہیں اور

اشرف الشرابات شک فالحص ہے لیکن یہ بھی ایک جانور کا خون ہے اور اشرف اللکوعات عورت ہے اور یہ بھی ایک پانی کو دوسرے پانی سے ملانے ہے۔
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ اس کے مختلف رنگ ہیں سفید اور بزر اور سیاہ رنگ کی شہد بہتی ہے یہ اختلاف شہد کی کئیوں کی ہن کے اختلاف کی وجہ سے
ہوتا ہے مثلاً سفید شہد ان کے نر جانوں سے اور زرد ان کے انسانی بوڑھوں سے اور سرخ ان کے درمیانی عمر والوں کی اور بعض اوقات ان کے رنگ کا
اختلاف پتھروں کے مختلف رنگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ف : کسی ایک نیک کرنے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ غلو توں میں ایسے رہو جیسے شہد کی مکھی اپنے گھروں میں برتن ہے شاگردوں نے عرض کی وہ اپنے
میں کیسے گزارتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں بہت بڑی صفائی رکھتی ہے یونسی گھر میں معمولی گریاض دیکھئے اسے فوراً باہر پھینک
مارے گی تاکہ گھر کی صفائی میں آئینچ نہ آئے اسی لیے وہ اپنا گھر نہایت تنگ اور مختصر بناتی ہے تاکہ صفائی اور ستھرائی میں سہولت ہو اور پھر شہد و غیرہ
تھے گھر میں پھینکتی ہے، یہی خراب نہ ہو یہی وجہ ہے کہ شہد سے جان میں پھرتی اور راحت و فرحت پیدا ہوتی اور سستی و کابھائی دور ہو جاتی ہے۔

مفعول ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ وہ پاک غذا کھاتی اور پاک شہد رکھتی ہے
یعنی شہد دیتی ہے اور مومن کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ شہد کی مکھی میں یہ صفات ہیں،

۱۔ اپنے مال یعنی شہد بنانے میں عاقل و ماہر ہے۔

۲۔ اسی نعمت میں فطین و ذکی و فہیم ہے۔

۳۔ جامع امکان کسی کرایا نہیں دیتی۔

۴۔ ان گنت منافع رکھتی ہے نہ اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے۔

۵۔ پدموں کی طرح غلوں سے محفوظ ہے۔

۶۔ پاک اور طہال غذا کھاتی ہے۔

۷۔ دوسروں کی دست نگر نہیں خود کار کھاتی ہے بلکہ یوں کہو فیروں کو کار کھاتی ہے۔

۸۔ اپنے امیر کی خوب اطاعت گزار بننا اسی طرح مومن میں مذکورہ محبتیں جن کو پھر دیگر تجلیات حق بن جائے گا۔

شہد کو نقصان پہنچانے والی اشیاء : یہ اشیاء شہد کے لیے نقصان دہ ہیں (۱) تاریکی (۲) بادل (۳) جہاں (۴) دھواں (۵) پانی (۶) آگ
سبقت : مرنے کو بھی چھ چھریں ضرور سامن ہیں (۱) ظلمت الغلظۃ (۲) نیم الکب شکک کے بادل (۳) فتنہ کی برا (۴) دھواں الحرام (۵) تمام مال وغیرہ کا استعمال
(۶) اللہ (۷) یوقونی (۸) مارا لہجری۔

فیدۃ شفاء کلتنا میں اس میں مرگن کے لیے شفا ہے یعنی شہداء و دروہوں کی دوا جب جن کے متعلق اس میں شفا دینے کا ادھر رکھا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے کا قال فی جزوہ الحیران۔

فی شفاء کلتنا میں ہر مرض کی دوا ہے یا ہر انسان کی شفا ہو اس کے عموم کلی کے نہ ہونے کی دلیل موجود ہے وہ یہ کہ کمرہ
سیاق و ثبات میں واقع ہے اور وہ عام نہیں بلکہ وہ کمرہ جیسا کہ نفی میں واقع ہر وہ عام ہوتا ہے۔ والتفصیل فی الاتقان للسیوطی
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد بھی ماریوں سے دیئے شفا دیتی ہے جیسے دوسرے ادویہ قائمہ بخشنے ہیں یعنی جیسے ان کے مخصوص خواص ہیں
اس کے بھی وہی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ہر دون حضرات اسے عموم پر محمول فرماتے فقیر ایسی فقرہ بھی اس کو ترجیح دیتا ہے
اس لیے کہ اگر یہ دوسرے ادویہ کی طرح ہے تو یہ خصوصیت سے اس کا ذکر کیوں ملاحظہ قاعدہ مسئلہ ہے کہ کسی شے کا خصوصیت سے ذکر کرنا اسے
غیروں سے ممتاز ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے دوسرا قاعدہ معلوم میں نہ ہونا اس کے عموم کلی کی نفی نہیں کرتا اس لیے کہ اس کا عموم دوسرے قاعدہ
سے ثابت ہے وہاں لکھوا تاخیر فیہ التقدیم لہذا فیہ بطول و علم معانی میں اور خود اتقان میں۔ قاعدہ موجود ہے تفصیل فقیر ایسی فقرہ کے مقدمہ
احسن البیان جلد دوم میں ہے)

فت : قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء کلتنا میں اشارہ ہے کہ شہد بذات خود بہت سی بیماریوں کی حساب سے شفاء امراض
بنفیرہ کو نقصان شہد کا استعمال قائمہ بننا ہے ایسے دوسرے ادویہ میں لاکر جیسے حملہ امراض کے اکثر دوا شہد اور یہ میں شہد کا ہونا ضروری ہے بلکہ کرنی
بحرین اور شربت ایسا نہیں جس میں شہد نہ ملائی جائے اور درمیان میں اس کے لیے بھی صرف شہد در نہ کرنا، شکر، کھانڈ، مہری وغیرہ تو قریب
زمانہ کی صنعت اور وہ بھی چند مخصوص ملا ترقوں تک محدود ہیں اگر کیا یہ اشیاء بہت ہیں جو لوگ بہت سے گھبراتے ہیں اگر حسرتی لیکن انہیں دیکھئے کہ اس بہت
کر کیسے بڑپ کر جاتے ہیں اور انہیں دیکھا کہ تک نہیں آتا اور نہ ہی انہیں کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی السناد
بار آتا ہے ایسی فقرہ ہر حال دوسرے میں ایسا ذکر ادویہ کے لیے شہد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ
مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مرض کی کہ میرے بھائی کو اس سال چل رہے
ہیں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلا دے اس نے واپس جا کر شہد پلائی تو اس
مرض میں اضافہ ہو گیا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مرض کی کہ شہد پلانے سے میرے بھائی کا مرض بڑھ گیا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔

نامرشی سے واپس جا کر بھائی کو دوبارہ شہید پلا دیا لیکن مرض بڑھ گیا جو جن دوا کی پھر بارگاہ رسالت میں ماضی دی اور عرض کی
 حضور! حسبِ الاثناویں نے بھائی کو شہید پلایا اور دوسرا سال کا زور ہو گیا آپ نے فرمایا: "اذھب فاصعد حسلا فقد صدق
 اللہ وکذب بطن اخیلک۔" جا بھائی کو شہید پلا دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان چاہے تیرے بھائی کے پیٹ میں جھوٹ نہ
 حسبِ الحکم شہید پلا دی اس سے ایسے صحیح اور ندرست ہو گیا جیسے اونٹ سے مکمل دور کی جانے تو غرض ہو کر جگتا ہے۔

قوتِ حافظہ کا نسخہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ابلیر کے ذہنِ حافظہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا:
 ۱۔ اپنے گھر واپس لوٹنے کی اہلیت سے یعنی باہر جا کر گھر نہ واپس لوٹ آتی ہے اس نے مرض کی ہاں آپ نے فرمایا
 اسے کہہ کر وہ تھیں مہر سے دو درہم بطیب خاطر دے دے یعنی حلال مال سے ان سے شہداء اور دودھ خرید لے اور ان کے ساتھ بارش کا پانی ملا کر
 موشان پلے پیسے اللہ تعالیٰ اسے قوتِ حافظہ سے نواز دے گا۔

۲۔ حضرت حم بن الفضل رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں سے یہ نسخہ تیار فرمایا
 وہ یوں آیتیں ہیں،

- ۱۔ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اس سے بارش کے پانی کا جُز لیا۔
 - ۲۔ خَالِصًا لِّغُلَامٍ لَّشَارٍ بِمِينٍ۔ دودھ خالص اور خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے اس سے آپ نے دودھ کا جُز لیا۔
 - ۳۔ فِیْہُ شِفَاؤُ لِّلنَّاسِ سے شہداء کا جُز لایا اور مہر کی تیل نکلوہ ہنسیٹا مریٹا، کھاؤ اسے پوتا پچتا سے لگائی۔
- ف: جب کسی نسخے میں (۱) برکت (۲) شفا (۳) پوتا پچتا مال (۴) خالص خوشگوار (دودھ) مل جائے تو یہ کیا تعبیر کی بیماری سے شفا
 نصیب نہ ہو۔

بہرہ کی دوا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان رہوئے تو آپ نے فرمایا پانی لاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاَنْزَلْنَا مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا اس کے بعد فرمایا شہداء کو اس کی دلیل میں یہی آیت فِیْہُ شِفَاؤُ لِّلنَّاسِ پڑھی اس کے بعد فرمایا تیل زیتون لاؤ
 اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ فرمایا ہے آپ نے سب کو ملا کر پیا اور شفا یاب ہو گئے۔

ہساری کا علاج بعض حضرات سر سے کی طرح آنکھ میں شہد کو سلائی پر لٹکا کر آنکھ میں پھرتے تھے۔ اور ہساری کا علاج شہد سے کرتے
 تھے اور ایسی شہد جس میں پانی اور آگ دوھوئیں کی ملاوٹ نہ ہو اور اس میں تھوڑی سی خشک خالص ملا کر سر کی طرح آنکھ
 میں لگائی جائے تو زولِ الماء دور ہو جاتا ہے۔

جو میں بار نے کا نسخہ: شہد سر پرٹنے سے جو میں مرنے ہیں۔

زہر آتارنے اور باولے کتے کاٹنے کا علاج: شہد کو گرم پانی میں ملا کر پینے سے زہر اتر جاتا ہے باولے کتے کے کاٹے ہوئے کو شہد کا عروق
 پانا فائدہ دیتا ہے۔

نکتہ: امام الاولیاء حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہد میں اس لیے شفا کی رکھی ہے کہ شہد کی مکئی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کا

انکار کیا اور ہر طرح کی اطاعت کی اور درخت کے برقم کے ثمرات کو دوسے بیٹے کچھ کھائے اس نے اپنی شہادت کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بزدلیاں کے پیش نظر اس کی شہد کو تمام بیماریوں کی شفا بنا دیا۔

سبق : اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزدلیاں کرے اور اس کی رضا کی خاطر ترک شہادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کلام سے بیمار قلوب کو شفا بخشنے لگا۔

ف : شہد میں تین فائدے ہیں (۱) شفا (۲) ملاوت (۳) نرمی یہی نمون میں ہے کہ کمال اللہ تعالیٰ تم تین جلد دھم د قلوبہم الی ذکر اللہ۔

ف : نجران شہد کی کہیوں سے بڑی طبی مکھوں کے شہد کا رنگ قففت ہوتا ہے اسی طرح بعض افراد جہادت میں میاں زور دہرتے ہیں اولیاض ببقفت کرنے والے۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہد ہر مرض کی دوا ہے یعنی اجسام کی تمام بیماریوں کی شفا شہد میں ہے ایسے ہی قرآن مجید میں قلوب (داروح) کی جملہ امراض کی شفا ہے۔

ف : تم دو دعاؤں کو لازم رکھو یعنی قرآن مجید اور شہد

رنج اگر بسیار شد کے غم خورم
چوں شفا سے جان بیمارم توئی

[ترجمہ : بیماری اگرچہ بہت زیادہ ہے تو کیا غم اس لیے کہ تیرا جیسا مجرب میری شفا ہے]

حدیث شریف : اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں میں شفا رکھی ہے (۱) البتر السوط (دھنڑی) (۲) حمامہ پچھے گلوٹا (۳) شہد (۴) ماہ السمان بارش کھانی۔
ان فی ذلک ینکب شہد کی کمی میں لایق قدرت کا طرہ پر جہت ظاہرہ اور دلائل برہ ہے (لَقَوْمٌ یَّتَفَكَّرُونَ) ایسے لوگوں کے لیے جو تفکر و تدبیر کرتے ہیں قرآن میں یقین ہو جاتا ہے کہ شہد کی کمی نہایت مغیر جہت اور بہت بڑی کمزوری ہے جس سے انسان کا مزہ سزا انجام نہیں دے سکتی اس پر ضرور کسی ذات کی نظر فرمات ہے ورنہ دوسرے شہرات الارض بھی ہیں اور اس سے بہتر اور برتر پرندے بھی ہیں لیکن ان سے ایسی صفت کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کا غلق اس کا دو گار ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس میں اس گروہ کے لیے دلیل ہے جو تدبیر و تفکر کرتے ہیں کہ شہد کی کمی کو تابہت بڑے بہترین امور کے سزا انجام دینے میں اہم ربانی کی تائید شامل ہے ورنہ ایسی کمزور مخلوق سے تابہت بڑا کارنامہ کیسا یا اس کی تائید شش ہے کہ اس نے ایسے ضعیف اور کمزور جانور میں ایسی صفت اور دانشمندی امانت و دیانت رکھی اس لیے وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس ذات کی فرمانبرداری سے کیوں انحراف کریں جب کہ اس کریم نے ایسے کمزور جانور میں بہترین شہد پیدا فرمائی تو وہ بھی انسانوں کے لیے اور وہ بھی کجنت ہے جو اس کی نعمت کھا کر اس کے سامنے سر نہیں جھکا نیز جس طرح کے گھر شہد کی کمی تیار کرتی ہے اسے دیکھ کر بہت بڑے کاریگر اور ادراغیہ درجہ کے انجینئر انگشت بندان ہیں پھر وہ شہد نہ صرف لذیذ بلکہ جملہ امراض کی شفا بھی ہے اس لیے تفکر و تدبیر کرنے والے حضرات شہد کی کمی کے حالات سے قلوب و ارواح کی بیماریوں سے

شفا پاتے ہیں

نکہ دل را نیک و ہم نیکین کنند
کام جان را چون عمل شیریں کنند
شریت نکر از بکام جان رسد
چاشنی آن بماند تا ابد

[ترجمہ: فکر دل کو نیک اور نیکین کرنا ہے روح کو شہد کی طرح شیریں کرنا ہے شہد کی شہرت اگر جان میں پہنچتی ہے تو اس کی باتیں
جیشہ مکرتہ جی ہے]

نکتہ: امام تیسری رحۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اعلیٰ شے کو حقیر شے میں پوشیدہ رکھتا ہے مثلاً ابریشم کو کرکٹ میں
باوجودیکہ وہ اصغر الخیوانات اور نہایت کمزور ہے لیکن ابریشم جیسی قیمتی شے کو اس میں مخفی رکھا اسی طرح شہد کی مکئی اضعاف الطیر ہے اور شہد
بھی حیوانات بحیرہ میں سے وحشی جانور ہے اس میں موتی بیش بہا پوشیدہ ہے اسی طرح سنا، چاندی اور فیروزہ پتھر میں ہیں چھپائے ایسے ہی پانی
معرفت و محبت و عشق اہل ایمان کے قلب میں چھپائے اور وہ عوام اہل ایمان میں رہتے ہیں جن میں بعض عامی و مجرم ہیں اور ظالم کار و گنہگار ہیں
اور ان میں عارفین کاملین ہیں

کے را کہ نزدیک خلقت ہر دوست
ندانی کہ صاحب ولایت ہم دوست

[ترجمہ: بہت سے لوگ تیرے گمان میں برے ہیں تجھے کیا خبر کہ وہی صاحب ولایت اور معرفت کے حامل ہوں]

تو ایلات نیکہ میں ہے کہ جو حیوانات باوجود کثرت کے اپنی شان کے لائق تعریف کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ
کے عنایت کردہ عرفان والہام سے تعریف کرتے ہیں یہی اس کا قانون اور اس کی حکمت قدیر کا حساب ہے ورنہ

تفسیر صوفیانہ

اپنے طور کو ان تعریف کرتا ہے۔

نکتہ: شہد کی مکئی کو الہام وحی سے مخصوص کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان سے مشابہت رکھتی ہے بالخصوص اہل سلوک سے اسے مشابہت
تمام حاصل ہے اس لیے کہ اہل سلوک عوام سے علیحدگی اختیار کرتے اور عزت نشیں ہو کر عبادت حق میں مشغول ہوتے ہیں ایسے ہی شہد کی مکئی بھی
پہاڑوں اور جنگلوں میں سیر سے تیار کرتی ہے، کیفیت ابتلا کے ثبوت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ جفہ مغربہ سیادت کا
مشغول ہیں غار عریمہ گزار دیتے تھے بلکہ کہیں آپ کا اس حال میں مینہ مینہ بھی گزرتا تھا پھر بھی اہل سلوک بیٹھتے اور لباس اور زینت وغیرہ میں
نفاذ پسند ہیں ایسے ہی شہد کی مکئی کا حال ہے کہ وہ جب شہد کو قتل کرتی ہے تو کسی صاف ستھرے پتھر یا لطیف و لطیف اینٹ پر رکھ کر مٹی اور گریزاں
وغیرہ نہ مل جانے ایسے شہد کی مکئی گندگی، بلاغت، مگر وغیرہ پر نہیں بیٹھتی نہ ہی وہ رو وغیرہ پڑوہ بھی انسان کی طرح ایسی غلیظ اور گند کی چیزوں
سے اپنے آپ کو بچاتی ہے یا درہے کہ انسان کے بدن کے شرارت اعمال صالحہ اور اس کے نفس کے شرارت ریاضات و مجاہدات و فیاضات الہوی اور

اس کی قلب کے ثمرات ترک الدنیا وطلب العقبیٰ والترجیٰ الحزۃ الاولیٰ اور اس کی سر کے ثمرات شواہد الحق واطلاع علی الغیب و التقرب الی القتب یتقاسم اشیا انسان کی روح کی غذا میں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھٹی سے فراہم کی من کل اشراۃ ایسے ہی ساکین رہہ بدی سے فرمایا کلووا من الطیبات واصلوا صالحا۔

تفسیر عالمانہ

وَاللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہر شے کو محیط ہے خَلَقَكُمْ تَعِیْنِ چاہے ایمانی تم مسلم تھے تو تمہیں موجود فرمایا یعنی تمہیں خلقات عدم سے انوار وجود کی طرف اِیَّا شَرَعْتَ یَتَوَقَّعُکُمْ پہلے تمہیں فوت کرے گا یعنی تمہاری ارواح قبض کرے گا کسی کو چھین میں کسی کو ادھیڑ گرمی میں نہ چھوٹے بچے کو قدرت سے کہہ دے اپنے اجل کو دیکھ کر سکے نہ ہی بڑھے کو طاقت سے کہہ دے وقت سے پہلے مر جائے اور بعض تم میں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں وَ مِنْکُمْ مَّنْ یُّسَرِّدُ اور دعا ہے میں بعض رہہ ہوئے ہیں کہ موت سے پہلے ٹٹانے جاتے ہیں اِلٰی اَزْدَلِ الْعُمُرِ رزق خیس دقیر ترین عمر کی طرف یعنی بڑھاپے کی طرف کہ ایسے حال میں ہو جاتا ہے جیسے تھلا پتھر۔ جیسے تھلا پتھر فوت، جسم بھل و فہم میں گز رہتا ہے ایسے ہی بڑھا بابا اور اس کی کوئی مد مقرر نہیں بعض ساٹھ سال کی عمر میں ایسے بڑھا پتھر پہنچ جاتے ہیں اور بعض سو سال ہو جانے کے باوجود بھی مرنے والے ہوتے ہیں۔

ف : قادیان نے فرمایا کہ نرسے سال کے بعد انسان کا دوبارہ تہفوت سے معطل ہو جاتا ہے نہ ہی اس سے کوئی بیک ہو سکتی ہے نہ چ نہ تہاد۔ اسی لیے محمد بن علی الاصلیٰ نے اپنے لیے یوں دعا مانگی ہے

یا رب لا تعیننی الی نہ من اکون فیہ کلا علی احد

خذ بیدی قبل ان اقول لمن القاعد الیقام خذ بیدی

[ترجمہ : اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا کہ کسی پر ہر تھیں میری اس وقت سے پہلے موت دے دے کہ کسی دوسرے

سے سہارا لوں]

حکایت جہاں نے ایک بڑھے سے پرچھا کہ تیری خوراک کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ کھاتا ہوں تو بڑھ چلا ہوتا ہوں نہیں کھاتا ہوں تو کزور پڑتا ہوں پھر پرچھا کہ تیری نیند کا کیا حال ہے کہا کہ مجمع میں نیند کرتا ہوں اور بستر پر نیند نہیں آتی پھر پرچھا کہ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں تو زمین سے دور ہو جاتا ہوں اور جب بیٹھ جاتا ہوں تو زمین چٹ جاتی ہے پھر پرچھا کہ تیرے چلنے کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ چلتے وقت پاؤں کرتے جکڑ جاتے ہیں اور صرف میٹنگن کی آڑ سے گرنے لگتا ہوں۔

یٰکٰی لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلٰی شَیْبًا نکمہ جاتے کے باوجود زجان کے یعنی اس کا پتھر جیسا حال ہو جاتا ہے کہ جیسے ناکھ ہر بات بدلہ قبول ہوتا ہے ایسے ہی بڑھے کا حال ہو جاتا ہے تجربہ شاد ہے کہ بڑھے آدمی کو جب کوئی بات بتائی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد پتھر پر چتا ہے اس سے اس بات کا پتھر چٹا جائے تو کچھ نہیں بتا سکتا خلاصہ یہ کہ بڑھا آدمی بات کو جلد تر قبول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علم میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ بتاتی ہوئی بات کہہ دے کہہ سکتا تو مزید علم کہ کیسے محفوظ رکھ سکے گا۔

سوال : لفظ کئی جب مذکور ہے تو پھر لفظ کئی کا کیا فائدہ ؟

جواب : معنی تاکید کے لیے استعمال میں لائی گئی ہے اور یہ زید کے متعلق ہے بعض محرمی کہتے ہیں کہ یہ لام ہمارہ اور نئے حرف مصدری ہے ان کی طرح کے بھی مصدر ہوتا ہے اور شیاء لا یعلم کا مفعول ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کی مقدار میں جانتا ہے۔

کاشانی نے لکھا کہ وہ دانہ ہے اور اس کی دانائی چہل کار ہی ہونا محال ہے قید "وہ قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت پتھر کو گز نہیں مینی وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو جان کیلئے ہنسنے کو موت دے دے اور بڑے کمزور پریشان حال کو ایزد زندہ رکھے حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اے بسا اسپ میزدو کہ بماند

کہ خرتنگ جاں بمنزل برد

بس کہ در خاک دوستان را

دفن کردند و زخم خوردہ نمود

[ترجمہ : بہت سے تیز رفتار گھوڑے منزل سے رہ گئے لیکن ننگڑا گدھا جان سلامت لے کر منزل مقصود کو پہنچا بہت سے

عبیدوں نے جراتوں کو دفن کیا کیونکہ زخم خوردہ بیمار کو موت نہ آئی]

مسئلہ : تنگی کے تمام قادیحکم کی تقدیر پر ہیں ان کے اجسام اور مزاج اپنی تقدیر کے مطابق پیدا فرمائے اگر سب کی عمریں متصفائے طبع پر موقوف ہوتیں تو مختلف عمر کے لوگ نہ ہوتے۔

زندگی کے ادوار اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے دور سات ہیں :

۱۔ دور طفولیت سات سال تک۔

۲۔ دور صبی چودہ سال تک۔

۳۔ دور شباب بتیس سال تک۔

۴۔ کمالت

۵۔ شیخوخت۔

۶۔ آخر العمر یعنی موت۔

۶۔ ہرم

الارشاد میں زندگی کے ادوار چار لکھے ہیں :

۱۔ نشو و نما کا سن

۲۔ سن الوقوف یعنی سن شباب

۳۔ سن الانحطاط القلیل یعنی سن کمالت

۴۔ سن الانحطاط الکبیر یعنی سن الشیخوخت۔

ف : تمام ادارے بڑا زور بڑھاپے کا ہے کہ اس میں بچوں جیسا حال ہر جاتا ہے یعنی عقل و قوت میں نعل پڑ جاتا ہے جب یہ سن شروع ہوتا ہے بیماری سے شفا مئی ہے نہ کوئی دوا اثر کرتی ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے :

حضور کی ایک دعا

اللّٰهُمَّ ذَلِّصْ الْبَخْلَ وَالْكَسَلَ وَاسْزِلِ الْعَبْرَ وَعَذَابَ الْعَبْرَةِ وَفِتْنَةَ الدَّجَالِ وَفِتْنَةَ الْحَيَا وَالْمَمَاتِ .

[اے اللہ میں تیری تیر سی ہوا رہا ہوں ، بخل ، کسلی ، بستی اور ارذل العمر اور عذاب قبر اور فتنہ دجال اور زندگی و موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں]

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارذل العمر کی وجہ کافر کے لیے ہے ورنہ اہل ایمان کی فکر کے امان سے قتل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے

صرف اس کے ایمان کی تعظیم و تکریم کی بنا پر ۔

مومن کی شان

تلاوت قرآن پاک کی برکت : حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ارذل العمر نقصان نہیں پہنچائے گا ۔

ایسے ہی جو قرآن مجید کے آیات میں تدبر و فکر اور ان پر عمل کرتا ہے (کذا فی تفسیر البیرون)

فقیر (اسماعیل حقی رحمہ اللہ) کہتا ہے اگر جنوں اور باطلین وغیرہ واقعی نقص اور عیب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا توفیق و قدرت

ہے کہ وہ کاملین یعنی انبیاء و اولیاء کو اس بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا ۔

انبیاء و اولیاء کی شان

ف : مفسرین نے لکھا کہ ملا کر ارذل العمر کی غزاؤں میں مبتلا نہیں کیا جاتا کہ اگرچہ اس کو تک پہنچ جائے تو علمائے آخرت کوئی خوف خدا دل میں رکھنے

یعنی بھل علماء اور اس سے مطلع ماہر پڑھ لکھا سرورِ عالم مراد نہیں اس لیے کہ ہم اپنے زمانہ کے بعض بریلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے فحاش

ہوادہرس میں بسر ہوئے جب بڑھاپے میں مبتلا ہوئے تو ان کی عقل ماری گئی کہ بچوں سے بھی گلے گزرتے ہو گئے ۔

مسئلہ : واقعی ارذل العمر کا دور نہایت مشکل اور سخت ترین زمانہ ہے لیکن یہی وقت مغفرت اور نوری درجات حاصل کرنے کا ہے ۔

افسان جب اتنی سال کا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں اگلی اور برائیاں مٹتی ہیں جب نوے سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ

سب گناہ بخش دیتا ہے بلکہ اس کو دنیا میں اسیر اللہ (اللہ کا قیدی) کا لقب دیا جاتا ہے پھر وہ قیامت میں اپنے گھر و ملک

حدیث شریف

کی شفاعت کرے گا ۔

بے ادبی اور گستاخی کی سزا : مروی ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی مجھے فقر و فاقہ اور تنگدستی نے ستایا ہے آپ نے فرمایا انا نزلت

بوتے کے آگے آگے چلا ہرگا ۔

سب سے پہلا بڑھاپا : آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے بڑھاپے کے آثار ابراہیم علیہ السلام میں نمودار ہوئے عرض کی یا اللہ تیرا کیا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا رجبہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو پھر اپنے نور میں اضافہ فرما اور دوا عطا فرما ۔

اعجوبہ : پہلے دور میں انسان کو انسی سال کے بعد احکام ہر تھکا ۔

ف : حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا چھوٹا بچہ دو سو سال کا ہو کر فوت ہوا ۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ اُمتِ معصومہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی عمریں اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن ان پر فضل ربانی بہت زیادہ ہے اس لیے کہ ہر گز

تعمد و غرض میں بہت بلند مراتب حاصل کریتے ہیں جو پہلے لوگوں کو مدقوں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے ۔

اعجوبہ : کسی حکیم نے فرمایا کہ انسان کی پچھل زندگی بہتر ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے آخری دور میں اس سے جہالت دور ہو جاتی ہے اور صواب و مردہ جاتا

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رَبِّهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِعَمَلِهِمُ انْتَحَدُونُ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْسَابِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ طُلُوعُ يُومَنُونَ وَيُنْغَسِتُ اللَّهُ
 عَنْهُمْ الْكُفْرَ ۖ وَنُورٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ فَلَا تَصْرُخُوا لِلَّهِ أَكْثَرَ مِمَّا لَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ
 يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا جَلِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا
 يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی ہے تو جنہیں فضیلت بخشی گئی وہ اپنا رزق اپنی
 ہانڈیوں غلاموں کو ایسے نہیں دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی سے تمہارے لیے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور
 نواسے پیدا کیے اور تمہیں عمدہ چیزوں سے روزی بخشی تو پھر کیا باطل پرستین اور نعمت الہی کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمان وزمین سے کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سو
 اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھرو بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان
 فرمائی (وہ یہ کہ) ایک غلام ہو دوسرے ایسے شخص کا جو خود کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک ایسا ہے جسے
 ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ طور اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو کیا وہ
 برابر ہو سکتے ہیں۔ جملہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بلکہ ان کے اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیگر
 دو مردوں کی مثال بیان فرمائی ایک ان کا گونگا جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر وبال جان ہے وہ
 اسے جہرہ پیچتا ہے کوئی صحیح کام کر کے نہیں لاتا کیا برابر ہو گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ خود بھی
 سیدھی راہ پر ہے۔

دسم ۱۳۹۹ سے آئے۔
 اور رائے بہتہ : مر جاتی ہے اور عزت کی پہلی عمر بہت بری ہوتی اس لیے کہ اس دور میں بدعت اور ریز زبان ہر جاتی ہے اور آخری عمر میں پتہ بخنے
 سے بھی رہ جاتی ہے۔

حدیث شریف: تمہارے نوجوانوں میں وہ بہترین جو بڑھوں سے مشابہت رکھیں اور وہ بڑے بہت بڑے ہیں جو نوجوانوں سے مشابہت کریں۔

فیقر (حق) کہتا ہے کہ مشابہت چند انواع پر مشتمل ہے:

شرح الحدیث از صاحب روح البیان ۱۔ اقوال ۲۔ احوال ۳۔ افعال ۴۔ قیام

۵۔ قعود ۶۔ لباس و غیرہ۔ یعنی ان امور میں ایک دوسرے کی نقل آوری جاسکتی ہے۔ صوفی معنی شیعہ (بڑھا) ہے۔ اس لیے کہ اس کا مقصد فنا ہے یعنی کل اوصاف بشریہ سے فانی ہو جانا۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ بڑھوں والا لباس پہنے اگرچہ نوجوان ہو۔

حدیث شریف: میں نے کچھ پچاس سال کا ہو جانے اور اس کے شر پر خیر غالب نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنم کے لیے تیار رکھے۔ حضرت یحییٰ بن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی کا عیش آخرت کے مقابلے میں صرف ایک لمحہ ہے اگر تم نے زندگی کے لمحات فنا کر لیے تو سمجھو کہ تم نے ہمیشہ کا خسارہ پایا اور تمہیں غاسرین میں کھاجانے کا نیز آیت میں بقا بعد الفنا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ فانی وہ ہے جو اپنے وجود مردود سے بالکل فارغ ہو جائے اور باقی وہ ہے جو وجود حقیقی میں گم ہو لکی لا یعلم بعد علم شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام یہ ہو کہ اپنے علم کی فنا کے بعد خود کچھ نہ جانتے بلکہ جو کچھ اسے معلوم ہو وہ اپنے رب تعالیٰ کے علم سے منہ کڈانی اتالیقات النبیؐ

(تفسیر آیات صفحہ ۲۶۰)

تفسیر المانہ وَاللّٰهُ اَدْرَاۤ اِنَّ تَعَالٰی دَعَا لَشَرِّکِہٖ لَمْ یَقْضَ لَہٗ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ تہمارے بعض کو بعض پر رزق کے بارے میں فضیلت بخشی ہے یعنی رزق میں متفرق درجے رکھے ہیں تم میں بعض دولت مند ہیں اور بعض تنگدست۔ بعض تم میں مالک ہیں اور بعض ملوک۔

ف: وہ مطوعات و مشروبات جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے لیے مقرر فرمائے ہیں اسے عرف شرع میں رزق کہا جاتا ہے۔ ف: اس سے معلوم ہوا کہ رزق و وفرت نہ عقل پر موقوف ہے نہ دانائی پر اور نہ کثرتِ جد و جہد پر۔ اور تنگ دستی بھی یقینی اور کم عقل اور جہد و جد میں کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ دونوں بجا نبی اللہ ہوتے ہیں۔

کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ

و جاہل جاہل تلقاہ مہر و قسا

[ترجمہ: بہت سے بڑے دانہ روزی سے تنگ ہوتے ہیں اور بہت سے جاہل خوشحال ہوتے ہیں]

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

سکندر را نمی بخشند آبے

بزدور و ذر میر نیست این کار

ف، اس میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کی بت پرستی کی مثال نہایت قبیح طرز میں بیان فرمائی تاکہ وہ اپنی حماقت کا ماتم کریں۔ جبکہ وہ تلبیہ میں کہتے تھے لیلک لا شریک لک الا شریک ہو لک۔ ہم حاضرین تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جسے تُو نے خود شریک بنایا ہے اس سے وہ اپنے معبود مراد لیتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے یہ معبود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود شریک مقرر فرمائے ہیں (معاذ اللہ)

اَفِیْنَعْمَةِ اللّٰهِ یُحْجِدُ وُنَا مَا ظَنَنْتُمْ۔ اس کا فعل مقدر پر عطف ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر اسم پر داخل ہے لیکن معنی اس کا نفی فعل پر ہے۔ اور جحود یعنی انکار ہے۔ اور با صمد کی ہے اس لیے کہ تجدد کفر کے معنی کو متضمن ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ کفار جب جانتے ہیں کہ رزاق وہی ہے تو پھر عداً اس کا شریک بنا کر اس کی نعمت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس نے اختیار کیا ہے کہ کفار کے شرک کے ارتکاب کا تقاضا یونہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام عطا کردہ نعمتوں کو اپنے بتوں کی طرف منسوب کریں۔ اور اس کا صاف انکار کر دیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔

خلاصہ یہ کہ آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توحید و نفی شرک کی دعوت دیتا ہے تاکہ شرک و ظلمات کفر سے نجات پا کر توحید پالیں اور انوار ایمان سے مشرف ہوں۔

سبق: بندے پر طاعت اور رضائے حق اور عرفان رب کے حصول کی جدوجہد ضروری ہے کیونکہ رزق تو اس نے اپنے فضل و کرم سے دینا ہے پھر ہم اس کی جدوجہد کیوں کریں۔

تورات شریف کے احکام مبارکہ حضرت کعب الاحبار نے قوراء شریف سے مندرجہ ذیل احکام نقل فرمائے ہیں :
۱۔ ابن آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے لہذا دنیا میں کھیل کود کہ چھوڑ کر صرف میری عبادت میں مصروف ہو جا۔

۲۔ میں نے تیرا رزق ازل میں دکھا ہے اسی لیے اس کی جدوجہد میں دُکھ سریر نہ رکھ اور نہ ہی اپنی قسمت سے زائد کی امید رکھ اور نہ ہی اس سے کمی کی گھبراہٹ میں رہ۔ اگر تُو اپنی ازلی تقسیم پر راضی ہے تو اس سے تیرا دل خوشی میں رہے گا بلکہ تو مسرور ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ اور میرے ہاں بھی تُو پسندیدہ ہو گا۔ اگر تو اس پر راضی نہیں تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں تیرے اوپر دنیا کو ایسے مسلط کر دوں گا کہ رات دن جنگل میں جانوروں کی طرح ذلیل و خوار ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ لیکن ملے گا وہی جو میں نے تیرے لیے ازل میں دکھا ہے اور تُو میرے نزدیک مذموم اور ذلیل ترین انسان ہو گا۔

۳۔ اے ابن آدم! میں نے سات آسمان اور سات زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں مجھے پھر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ کیا تیری ایک دو روٹیوں سے میں تھک جاؤں گا! میں تیرا محب ہوں مجھے بھی لازم ہے کہ تُو میری محبت کی قدر پہچان کر صرف میرے ساتھ محبت کر۔

۴۔ تُو مجھ سے کل کا رزق طلب مت کہ جیسا کہ میں تجھ سے کل کا مل نہیں آتا۔ جب میں نافرمان کار رزق نہیں بھولتا تو فرماؤ:

رزق کو کیسے قبول جانوں گا۔

ف: بابت رزق میں ہندگان خدا چند قسم ہیں ۱

۱۔ جس نے رزق کا حصول للیب رزق میں سمجھا ہے اسے لازم ہے کہ وہ حلال مایب رزق کمانے۔ مثلاً اپنے ہاتھ کی کمائی۔

۲۔ بعض ان میں وہ ہیں جو قناعت میں اپنا رزق سمجھتے ہیں۔ یہ لغت میں تقسیم الہی پر راضی ہونا ہے۔ اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ ہندسے کو من بجاتی غذا نہ ملے تب بھی راضی ہو۔

۳۔ بعض وہ ہیں جو توکل میں رزق کا انحصار سمجھتے ہیں۔ یعنی انہیں صرف اللہ تعالیٰ پر ہر سہ ہوتا ہے اور خلق خدا سے بالکل مایوسی۔

۴۔ بعض حضرات نے اپنا رزق مجاہدہ و شہادہ میں سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ابیت عند ربی یطعمنی ویسقی - [میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں وقت گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے]

اس میں شہادہ کی طرف اشارہ ہے۔

اور فرمایا:

جعل رزقی تحت ظلہ صمعی - [اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے تیر کے سامنے تلے رکھا ہے]

اس میں شہادہ کی طرف اشارہ ہے۔

سبق: دانا پر لازم ہے کہ وہ عبادت و مجاہدہ صرف رضائے الہی کے پیش نظر کرے۔ اس میں جنت کی نعمتوں کا تصور رہو نہ دوزخ کے

عذاب سے نجات کا خیال۔ اور اگر عبادت کی علت اور غرض و نایت جنت و دوزخ ہو تو ایسے عبادت گزار کا معبود حقیقی ثواب و

عقاب ہو گا۔ اسی لیے مثنوی شریف میں فرمایا:

ہشت جنت بہفت دوزخ پیش من

ہست پیدا ہچو بت پیش وشن

[ترجمہ: آٹھ بہشتیں اور سات دوزخ میرے آگے ہیں جیسے بُت پرست کے سامنے بُت]

و اللہ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک نے جعل لکھ قمن انفسکھ سیدافرائی ہیں تمہارے نفسوں سے یعنی تمہاری مرض سے

آؤ و اجا تمہاری عورتیں تاکہ تم ان سے انس حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی مصالح زندگی صحیح رکھ سکو تاکہ تم جیسی اولاد ان سے

پیدا ہو۔

مسئلہ: اسی آیت سے بعض علما نے استدلال کیا ہے کہ انسان جن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ جنات ہمارے

ہم جنس نہیں۔ تو پھر ان سے نکاح کیسا۔ لیکن اکثر علما کا فتویٰ یہ ہے کہ جنات سے انسانوں کا نکاح ممکن ہے۔ چنانچہ مشہور ہے

کہ بلقیس کی ماں جفیعہ تھی۔

حکایت: بلقیس کا والد بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک جن عورت سے نکاح کیا تھا جس کا نام یہ عجمانہ بنت السکن تھا

اس سے ہی بلقیس پیدا ہوئی۔ اس کے متعلق مزید حکایات 'آکام المرجان' میں مندرج ہیں۔

سوال: جنات میں آگ کا سفر نالاب ہے اس اعتبار سے آدمی کا لفظہ جنبہ عورت میں کیسے ٹھہر سکتا ہے اس لیے کہ شدۂ حرارت ناریسہ وہ لفظ تو مضمحل ہو جاتا ہو گا۔ اسی طرح جنات کا نکاح انسان عورتوں سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔

جواب : اگرچہ جنات ناری عنصر سے پیدا ہیں مگر وہ اپنے اس عنصر میں باقی نہیں رہتے بلکہ ان کی نار کھانے پینے تو اللہ و تناسل سے جسم میں تحلیل ہو جاتی ہے جیسے آدمی کا عنصر مٹی ہے لیکن مذکورہ بالا امور سے مٹی کے اثرات باقی نہیں رہتے۔

۲۔ نارسے تو ابوالحسن پیدا ہوا جیسے مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایسے ہی نہ ہر جن نارسے نہ ہر انسان مٹی۔

مسئلہ: بھری انسان سے بھی عام انسان نکاح کر سکتے ہیں۔

حکایت
ہوتی ہے۔ اسے شیخ البحر سے موسوم کرتے ہیں۔ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ سال غوث خالی سے

لبرنی ہوگا۔

ایک بادشاہ کے ہاں بحری انسان لایا گیا۔ بادشاہ کا ارادہ ہوا کہ اس کے حالات سے آگاہی حاصل کرے۔ اس کا حکایت کسی عورت سے نکاح کر دیا گیا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو ماں اور باپ دونوں کی برلی سمجھتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرا باپ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ہر حیوان کی دم جیچے کی طرف ہوتی ہے مگر ان (انسانوں) کا کیا ماجرا ہے کہ ان کی دم زرد لٹھی چہرے میں ہے۔

مسئلہ: بنات الماد کا نکاح عام انسان سے جائز ہے۔ اور ان سے تو والد و نواسل کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔

وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ رِبًّا وَمَنْ لَكُمْ بِهِ حَقٌّ وَمَنْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَصَفَدَكُمْ حَقًّا

ف، فقیر (حق) کہتا ہے کہ بعض مفسرین نے حقد سے لڑکیاں مراد لی ہیں اس لیے کہ چچیاں گھر بلو کام میں ماں باپ کی خوب خدمت کرتی ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ خطاب مشرکین تکم کو ہے کیونکہ وہ لڑکیوں کی ولادت پر چچیں بہ جیسی ہوتے تھے۔ اور یہ سورۃ ہے بھی یکبہ۔ لیکن یہ قول مولوں نہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور مشرکین لڑکیوں کو نعمت کی بجائے عذاب سمجھتے تھے۔

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہمیں طیبات میں سے رزق بخشا۔ طیبات سے لذیذ اشیاں اور اچھے شہد وغیرہ۔ اور یہ من جہنیم ہے اس لیے کہ کل طیبات تو بہشت میں عطا ہوں گی اور دُنیا کی طیبات معمولی نوع ہیں۔

من جہنم ہے اس لیے کہ کل طیبات نو بہشت میں عطا ہوں گی اور دنیا کی طیبات معمول نمونہ ہیں۔

ف: فیر (حق) کہتا ہے کہ یہاں پر طیبات عورت عام کی لذیذ ترین اشیاء مراد ہیں یعنی ہر شہر اور علاقہ کے موقع محل کے مطابق لذیذ اشیاء۔ اس سے نہ بہشت کی کل طیبات مراد ہیں اور نہ دنیا کی۔

أَفَبِلَا طِلْ يُؤْمِنُونَ فَاذْ كَافِلْ مَدْرُطْ عِلْفَ هَے۔ دراصل عبارت یوں تھی، ایکھن دون باللہ الحیما تم ایسے بلند شان والے مبرک و شکر کر کے باطل مبعودوں پر ایمان لاتے ہیں۔ باطل سے ان کے بُت واد ہیں۔ اسی طرح مجاز و غیرہ۔
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ بائیں معنی کفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بتوں کی طرف منسوب کرتے۔

ف: باطل سے بُت یا ہر وہ امر مراد ہے جو شرک کا سبب ہو۔ اور نعمت اللہ سے اسلام، قرآن اور اس کی بیان کردہ توحید و احکام مراد ہیں۔

محققین کے نزدیک باطل دو قسم ہے۔
۱۔ باطل حقیقی

۲۔ باطل مجازی

باطل حقیقی — یعنی جس کا نہ تحقق ہے نہ وجود نہ ثبوت۔ یعنی اس عالم میں اس پر تجلّی حق واقع ہی نہیں ہوتی۔

باطل مجازی — یعنی یہی تعینات موجودہ، یہ باطل بائیں معنی ہیں کہ یہ فی نفسہ معدوم ہیں۔ کما تیل،

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اللہ کے سوا سب باطل ہے اور مجاز اس لیے ہے کہ یہی تعینات وجود اضافی کا اُتینہ

اور تجلیات کا مظہر ہیں اور ان پر ایمان لانے والا مطلقاً کافر ہے۔

ساکب پاک نخواستہ

آئندہ از ماسوی منزہ نیست

[ترجمہ: ساکب اس شخص کو پاک نہیں کہتے جو ماسوی اللہ کو باطل نہیں مانتا]

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ لَكُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئًا مِّنْ رِّزْقِ مَصْرَبِ

اور شیئاً منصوب علی المنعوت ہے اور ماموصولہ سے معبودان باطلہ مراد ہیں۔ یعنی کفار ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں ان کے رزق لینے کی کسی قسم کی قدرت نہیں، نہ تو وہ آسمانوں سے بارش آتا رہتے ہیں نہ زمین سے انگوری اگا سکتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور نہ ہی انہیں استطاعت ہے کہ وہ اس کے مالک ہوں۔ انہیں استطاعت ہو بھی کیسے جبکہ وہ عاجز و محض ہیں فَلَا تَنْصَرِبُوا إِلَٰهَ إِلَّا مِثْلَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ یعنی مخلوق کے ساتھ کسی معاملہ میں اس کی تشبیہ نہ دو اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔

سوال: تم نے تشبیہ کا معنی کہاں سے نکال لیا؟

جواب ضرب المثل میں ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک حال کو دوسرے حال سے یا ایک قصہ کو دوسرے قصے سے تشبیہ دی جانے اور اللہ تعالیٰ تو واحد حقیقی ہے ازلاً وابداً اس کا کوئی شبہ نہیں ہے

در تصور ذات اور اکنج کو

تو در آید در تصور مثل او

ف: الارشاد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو شئونِ مختلفہ سے کسی شان کے ساتھ تشبیہ مت دو۔ اور یہ لام تشبیہ ہے بیچے

آیات :

۱- ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح -

۲- وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون -

۳- واضرب لهم مثلا اصحاب القرية وغيره -

رَأَى اللَّهُ يَعْصِمُكَ وَيُشَكُّ اللَّهُ تَعَالَى تَمَارَے افعال کی کنہ اور اس کی حکمت یعنی انجام کو جانتا ہے کیونکہ وہی تمہارے

اعمال کی سزا دے گا۔ پھر تمنا گناہ بڑا ہوگا سزا اسی قدر سخت اور بڑی ہوگی وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اسے صرف اللہ تعالیٰ

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہو تے تو گناہوں وغیرہ پر جرات نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی خطا و ثواب کو جانتا ہے۔

انسان کی خطا یہ ہے کہ دنیا و ہوائے نفس اور مخلوق سے طلب مقاصد کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور اس کی یہ بھی خطا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی تشبیہات بناتا ہے حالانکہ وہ خود کا مؤثر صرف وہی ہے۔ وہی مقصود ہے اور اس کی طرف پہنچنا مطلوب ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ البصار سے محبوب ہے ایسے ہی بصائر سے بھی۔

جیسے تم اس کی طلب میں ہو ایسے ہی ملا اعلیٰ بھی اس کی طلب میں سرگرداں ہیں۔

ف: اس لیے کہ نہ اس کے لیے زمان ہے نہ مکان۔ اگرچہ زمان و مکان اسی کے نور سے پُر ہیں۔ اہل سما اہل ارض کی طرح

اس کی طلب میں ہیں۔

ف: مولیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ! میں تجھے کہاں ملوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں بھی تم مجھے ملنے کا ارادہ کروگی

مجھے وہیں پر ملو گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملنے والا اسے زمان و مکان کے بغیر ملتا ہے کیونکہ یہ کلام قصہ و جدائی اور

میل لگی میں ہے۔ اس لیے جو بھی جدہد کرتا ہے وہ مزد و مقصد کو حاصل کرتا ہے اور جو کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ غرور اس میں

داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کا دروازہ قلب ہے اس لیے کہ بندہ معرفت الہی کے گھر میں اسی دروازے سے داخل

ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشاہدہ ربانیت کے صدر دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے انس، حضور، ذوق، صفا

لصیب ہوتا ہے۔ اس وقت اس سے محبت، حیرت، وحشت، غفلت، اکورت اور جفا دور ہو جاتی ہیں۔ اسے اللہ! ہمیں

واصلین سے بنا۔ (آمین)

ضَرَبَتْ اللّٰهُ مُثَلًّا ایک شے کے حال کو دوسری کے حال یا ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو دوسری شے سے اور بتوں کے درمیان بتا دیا کہ حال کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ ماضی میں کوئی اس قسم کی مثال بیان فرمائی جس کی اب خبر دے رہے ہوں۔ ابھی جو کچھ بیان فرمایا ہے وہی بطور انشا ہے عَنِ اللّٰهِ اَقْمِلُوْكُمْ اِیہ مثلاً سے بدل ہے۔ اور اس کی تفسیر ہے۔ اور اس مثل کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ملکیت اور اس کے بڑے وضع کا اظہار ہو۔ اور عید کے مملوک میں اشارہ ہے کہ یہاں پر وہ عید مراد ہے جو کسی کا زر خرید ہو ورنہ عبیدت الہی میں تو آزاد و مملوک دونوں برابر ہیں اَلَّذِیْ یُقَدِّرُ عَلٰی اَشْیَءٍ وہ کسی شے پر تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس سے بعد مازون و مکاتب خارج جو گئے اس لیے کہ ان میں من وجہ تصرف کی قدرت ہوتی ہے وَ هُنَّ رَزَقْنَهُ مَن مَّوَدَّہُ اور اس کا مطلق عبد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آزاد انسان ہے نہ رزق کا مالک بنایا۔ ہم نے آزاد انسان کا معنی اس لیے کیا تھا کہ عبد احملاً کو کے مطابق گفتگو کر کے ہمتا ہماری جانب سے یعنی اللہ بزرگ تعالیٰ سے رَزَقًا حَسَنًا حلال طیب رزق یا اس سے وہ رزق مراد ہے جو لوگوں کی نظروں میں مستحسن مقصود ہو۔

ف کاشفی نے لکھا کہ وہ روزی جو بچہ اور ان گنت ہوا جس میں تصرف کرنے میں دشواری نہ ہو۔

فَقُوْا پس وہ آزاد انسان یُفْقُوْا مِنْهُ اُس سے خرچ کر کے۔ یعنی رزق حسن کی طرف راجع ہے سَوَّوْا اَوْ جَهَرًا یعنی حالت برتر اور حالت چہر میں۔ اور حالت سر کی تقدیم میں اس طرف اشارہ ہے کہ چھپا کر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔
ف کاشفی نے لکھا کہ پنهان و آشکار سے مراد یہ ہے کہ وہ آزاد انسان ہر طرح کے تصرف کا مالک ہوا اسے خرچ کرنے میں کسی سے رکاوٹ اور عار و شرم کا احساس نہ ہو۔

هَلْ یَسْتَوْنَ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ چھپ کر خرچ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو ایسے اوصاف سے متصف ہوں یعنی عید اور آزاد جو اوصاف مذکورہ سے محروم ہوں وہ شان و قدر میں برابر نہیں۔ یہاں متعین فرد مراد نہیں اسی لیے صیغہ جمع کا موزوں ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ برابر ہیں یعنی برابر نہیں اس لیے کہ ملک اپنے آقاؤں اور صاحب اقتدار لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر جب ملک اپنے آقا کے سامنے عاجز، کمزور اور ضعیف و ناتواں ہے تو پھر اس آزاد انسان کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے جو ہر طرح کے تصرف کا مالک ہو اور اس کے ہاں دنیا و دولت کی فراوانی ہو۔ اسی طرح بتوں کا حال ہے کہ وہ جماد محض ہیں پھر وہ خالق کائنات اور مالک جلا تعرفات کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں۔

راہ تو بنو لایزال

از شرک و شریک ہر دو خالی

اُن بندہ کہ عاجز است و محتاج

کہ راہ برد بصاحب تاج

[ترجمہ: تیار راستہ نور لایزال سے محض شرک و شریک سے بالکل منزہ و مبرا۔ اور وہ بندہ عاجز و محتاج ہے

اور ذی نفع صاحب ہو اور ہر کام میں ہر شیار اور دوسروں کو بہت بڑے فائدے پہنچانے والا۔ غرضیکہ جامع جمیع الفضائل والکارم ہو۔ اور بولنے میں سجان کا ثانی ہو۔

ف: سجان ایک فصیح و بلیغ مرد تھا کہ کلام فصیح بولنے میں ایک لفظ کی بھی کمی نہیں کرتا تھا اگرچہ اسے دن رات مسلسل بولنا پڑتا۔ وہ ایک لفظ کو دوبارہ بھی نہیں لاتا تھا۔ اگر کسی لفظ کی کسی عبارت میں ضرورت محسوس ہوتی تو اس کا ہم معنی اور لفظ لاتا تھا۔ اور دوران گفتگو گھٹکار تا بھی نہیں تھا۔

حکایت ایک شخص احمق مشہور تھا اس نے کہیں سے گیارہ درم میں ہرنی خریدی۔ کسی نے اس سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں مکول دیں اور ادھر منہ سے زبان نکال کر۔ گویا اس نے گیارہ کا اشارہ کیا۔ اس کی اس چال سے ہرنی بھاگ گئی۔ اس کی اس حماقت پر مذکورہ کہاوت بن گئی۔

وَهُوَ ایسا انسان جن کے اوصاف ابھی مذکور ہوئے یعنی ہر عام و خاص کو فائدہ پہنچانے والا وہ فی نفسہ ہو گا علیٰ صراطِ مستقیم سیر سے راستے اور اچھی سیرت پر اگر جن کام کے لیے جانے گا یا مقصد کو لے گا۔ ایسے ہی مشرکین کے بُروں کا حال ہے کہ ان کو مادر زاد گونگے سے بدتر کچھو کچھو انھیں غایتِ کائنات سے کیا نسبت۔ اس میں بہت پرستوں کی بے وقوفی کا اظہار مطلوب ہے۔

ف: امام سیوطی "کتاب التعریف والاعلام" میں رقمطراز ہیں کہ قرآن کے مہبات میں سے ایک مقام یہی ہے کہ الایکم سے مراد ابوہل ہے۔ اس کا نام عربوں ہشام بن العیو بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ اور من یا مہو بالعدل سے مراد عمار بن یاسر العنسی (رضی اللہ عنہ) ہیں۔

ف: العنسی (بالنون) مدلع کے ایک قبیلے کا نام ہے اور وہ بنو مخزوم کا حلیف تھا۔ ابوہل انھیں اسلام کی وجہ سے سخت عذاب دیتا تھا اور ان کی والدہ کو مر حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو بھی سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ حضرت سیدہ ابوہل کی کیز تھیں اور انھیں ابوہل نے کہا کہ تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ان کے جمال کی وجہ سے محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر ان کے منہ پر تیر مارا اور اسی سے بی بی سیدہ کا وصال ہوا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس آثارہ کسی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے کہ نفس ہمیشہ خواہشِ نفسانی کی اتباع اور اپنے ناک کی نافرمانی کرتا ہے اور رُوح نفس کو طاعت و حسن عبودیت کا حکم فرماتی ہے لیکن انا رُوح کو نفس معاصی اور خواہشِ نفسانی کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے رُوح کو توفیقِ ایزدی نصیب ہوتی ہے۔ مومن کے تین دشمن ہیں، (۱) نفس، (۲) شیطان، (۳) دُنیا۔ نفس کا مقابلہ اس کی مخالفت سے اور شیطان کا مقابلہ ذکر سے اور دُنیا کا مقابلہ قناعت سے ہو سکتا ہے۔

ف: ایک بزرگ نے فرمایا کہ نفس تیرے دین کا چور ہے اس کی حفاظت کیجئے۔ کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے۔ (کنز فی الخالصہ)

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا تَعْلَمُ تَشْكُرُونَ ۝ أَكْثَرُوا إِلَى الْغَيْبِ مُسْتَحِرِّينَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَنسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۝ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَهْنِكُمْ ۝ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَهْنِكُمْ بِأَسْكُمُ ۝ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ ۝

ترجمہ : اور آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور نہیں قیامت کا معاملہ جیسے آنکھ چمکنا بلکہ اس سے بھی زودتر ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو ۔ کیا انھوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ فضائے آسمانی میں حکم کے پابند ہیں انھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں روکتا بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بسنے کے لیے گھر بنا دیے اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے بھی گھر بنائے جنھیں تم سفر اور منازل پر بٹھرنے کے دنوں میں ہلکا پاتے ہو اور ان کی اون اور روؤں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک وقت تک کے لیے بنائیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوق میں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ ایسے پہناوے بنائے جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں یونہی تم پر اپنی نعمت پوری کرتا کہ تم مان جاؤ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی منکر ہوتے ہیں اور ان کے اکثر کافر ہیں ۔

تفسیر عالمانہ
وَاللَّهِ مَرَّتُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْسَ هُوَ . كَيْسَ دُوسَرُ كَيْسَ يَسْهُو بِالْأَسْتَقْلَالِ بِالْأَشْرَاقِ .
شأن نزول : انکار قریش (مکہ) اسہڑ کے طور پر وقوع قیامت کے لیے جھٹکتے تھے ۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی وہ جو آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ معلوم ہیں۔
مسئلہ: الارشاد میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے کیونکہ غیب کا تحقق فی انفسہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہونا
بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ علم غیب السلوات والا مریض نہیں فرمایا۔

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ - اساعۃ اس گھڑی کو کہتے ہیں جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اور وہ بھی ایک غیب ہے جس کے متعلق
کفار کہہ جاتے تھے۔ اور اسے الساعۃ سے اس لیے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ایک معمولی گھڑی میں ایک عظیم حادثہ واقع ہوگا۔ یعنی نہیں
شان قیامت ساعۃ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اللحم یعنی النظر بسرعة جلدی سے اوپر نیچے آنکھ کا دیکھنا، جیسے آنکھ جھپکاتے ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے لالے میں نہایت آسانی ہے جیسے تم آنکھ کو آب آسانی چھپاتے ہو۔ اَوْ هُوَ بَلْکَ قِیَامَتِکَامَعْلُوجِ اَبَی
مذکور ہوا اقْرُبْ آنکھ چھپکنے سے قریب تر ہے۔ یعنی قیامت نہایت ہی قریب تر ہے۔

نکتہ: کاشفی نے بھی کہ قیامت کو آنکھ چھپکنے سے بھی قریب تر اس لیے فرمایا کہ آنکھ جھپکنے میں دو فعل ہیں:

۱۔ آنکھ کی پلک کا رکھنا

۲۔ اٹھانا

اور وقوعِ قیامت ان دونوں کی نصف حرکت میں ہوگا۔

اس منہ پر لمح البصر سے وقوعِ قیامت کو اقرب کہنا موزوں تر ہوا۔

ف: اَوْ کَالْفُطْحِ کے لیے آتا ہے لیکن یہاں تغیر کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے غلبہ اچا ہو قیامت کو لمح البصر سے
تشبیہ دو، چاہر تو اس سے بھی قریب ترین وقت سے۔ باقی رہا کہ وقوعِ قیامت کو لمح البصر اوھو اقرب سے اس لیے
تشبیہ دی گئی کہ اس سے گزرتین وقت اور کوئی نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے فلہذا وہ قیامت ساعۃ اور مخلوق کو اس دن زندہ
کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے مقدرات میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے تمام مخلوق کو تدریج زندہ کرنے پر
قادر ہے ایسے ہی کیا رہی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور ان کی ابتداء نے آفرینش سے انھیں اس لیے بخردی ہے تاکہ وہ مرنے کے بعد
اٹھنے پر استدلال کر سکیں۔

شان نزول: بعض اہل تہذیب نے کہا کہ قیامت آنے کی لیکن دیر سے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا وقوع اگرچہ بعید
سہی لیکن اللہ کے نزدیک قریب ہے۔ اسی لیے اس کی تیاری میں غفلت اور سستی نہ کرنی چاہیے۔

مروتی ہے کہ ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:
محبت و عشق کا صلہ متى الساعۃ۔ یعنی قیامت کب ہے؟

آپ نے فرمایا: ما اعددت لھا۔ تُوئے اس کے لیے کیا تیار کیا؟

عرض کی، الاشیء الا فی احب اللہ ورسولہ۔ کچھ نہیں تیار کر سکا موانے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے۔

حضرت علیہ السلام نے اسے فرمایا، انت ہم من احببت۔ قیامت میں تو اس کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔
فما شرط یہ ہے کہ جیسے جس سے محبت ہو، وہ اس کے ساتھ دین میں بھی شریک ہو۔ یعنی محبوب و مبغوب آپس میں متحد ہوں۔ نیز
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے جملہ مامرات و ترک محظورات پر پابندی سے عمل کرے۔ اس لیے کہ محبت کاملہ اس کے سوا نہیں
ہو سکتی جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت کرتا ہے اس کا محبت کا دعویٰ خالی ہے کیونکہ محبت نے
دعویٰ کے ساتھ مخالفت کیسی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

نظر دوست نادار کند سوئے تو

چو در روئے دشمن بود روئے تو

ندانی کہ کمتر دہد دوست پائے

چو بسند کہ دشمن بود در سرائے

[ترجمہ: دوست تیری مانند ہرگز نہیں فرمائے گا جب تیری توجہ اس کے دشمن کی طرف ہو۔ تجھے معلوم ہے

کہ اس گھر میں دوست نہیں آتا جس میں دشمن کا قیام ہو]

دفع النفس الی اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے صفات سے مرصع نہ صفت الہی سے مصف نہ ہو
تفسیر صوفیانہ اور نفس کا مارنا صفت جلال کے ساتھ متجلی ہونے سے اور اسے زندہ کرنا صفت جمال کے ساتھ متجلی ہونے

سے ہوتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تجلیات سے نوازتا ہے تو پھر نہ وہ زبان کا محتاج ہوتا ہے نہ مکان کا۔
کیونکہ وہ بندہ اب فانی عن نفس ہو کر باقی باللہ ہو گیا ہے۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قذیبو بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر شے
اور کیا کو عطا فرمائی ہے قذیر وہ ایسی عطا کیا عطا کرنے پر قادر ہے اگرچہ انبیاء ایسے عطیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی وہ کمالات و
معارف جنہیں اولیاء کرام جانتے ہیں ان کے سمجھنے اور ادراک کرنے سے کند ذہن لوگ [دو بائی، دیوبندی، نجدی وغیرہ] عاجز ہیں
بلکہ عقلاً اپنی عقول و افہام [عقیدت و محبت اور عشق و ولایت کی برکت کے بغیر صرف عقل] سے بھی ایسے تحقیق کا ادراک نہیں
کر سکتے اس لیے کہ یہ امور اطوار عقول و افہام سے بالاتر ہیں۔ ع

سبیل ضعیف و اصل دریا نمیشود

[ترجمہ: ضعیف رفتار والا پانی دریا تک کیسے پہنچ سکتا ہے]

ف: تجلیات تین قسم ہیں:

۱۔ تحقیقی علمی

۲۔ تجلی عینی

۳۔ تحقیقِ حقیقہ

تجلی علی — یہ اصحاب برزخ کھاتے ہیں، ایسے لوگ کسی دوسرے کی رہبری کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی تعظیم میں۔
تجلی حق — یہ ارباب الیقین والوصول کھاتے ہیں۔ یہ حضرات عوام الناس کی جمیع مراتب میں رہبری کر سکتے ہیں۔ مراتب سے طبیعت، نفس، قلب، روح اور طریقت و معرفت و حقیقت مراد ہے۔ اور یہی اہل بصیرت ہیں۔ ان کا اشارہ آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی میں ہے۔
سبق : ساکبہ لازم ہے کہ وہ ایسے حضرات کی ہی اقتدا کرے۔ ان کے ماسوائے دُور رہنا لازم ہے۔

سوال: تہجی ثانی و ثالث کے حامل میں کیا فرق ہے؟

جواب : ہر دو قطب ارشاد ہونے میں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بجلی ثانی (یعنی) کا حامل قطبیت صغریٰ کا مالک ہے ، اور بجلی ثالث (حق) کا حامل قطبیت کبریٰ کا۔ اور یہی مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ ہے۔

وَاللّٰهُ اَوَّلُ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک نے اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نہیں نکالا۔ امہات ، اُم کی جمع ہے۔ ہا اہراق کی باد کی طرح زائد ہے۔ اہراق واصل اداق تھا۔ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا تم کسی شے کو نہیں جانتے تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی اور خالیکہ تم امور دنیا و آخرت کے کسی ایک امر کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی عالم ارواح میں تمہاری ارواح کو کچھ خبر تھی اور نہ ہی تمہارے ذرات کا کچھ پتہ تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا المست بودیکہ اور نہ ہی انھیں اس کے جواب میں بتلی کہنے کا علم تھا حالانکہ تمام حیرانات کو پیدائش کے وقت طلب غذا اور اپنی ماں اور اس کی طرف رجوع اور پستانوں کے متعلق کچھ خبر ہوتی ہے اور انھیں علم ہوتا ہے کہ پستانوں سے دودھ کا حصول کس طرح ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اور ضروری امور کا انھیں پتہ ہوتا ہے بخلاف انسان کے کہ وہ بوقت پیدائش ان جملہ امور سے بے خبر ہوتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

مرنگ از پیشت برون آید و روزی طلبد

آدمی بحیہ نمدار و خبیر و عقل و تمیز

[ترجمہ: مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی روزی طلب کرنے لگ جاتا ہے، لیکن آدمی زادہ کوئی عقل تمیسنہ

اور خبر نہیں ہوئی [

جَعَلَكُمْ الشَّمْعَ اور بناٹیں تمہاری آنکھیں۔

نکتہ : سعد کی تقدیم اس لیے ہے کہ وہی کے اصول کاراستہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام اپنا خود نہ کہیں جس میں جو یا اس لیے کرم کا ادراک بصر سے پہلے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمودہ نپتے کے کان آگھوں سے پتا چلتے ہیں اور سمیع کو فردا سی لیے لایا گیا ہے کہ یہ دراصل صدر ہے اور صدر شفیق و جمع نہیں ہوتا۔

وَالْأَبْصَارُ بَصَرٌ (بفتقین) کی جمع ہے۔ آگھ کی جس کو بصر کہا جاتا ہے۔ وَالْأَفْئِدَةُ خُود کی جمع ہے۔ وہ دل کیلئے ایسے ہے جیسے سینہ میں دل۔ یہ بھی ان جمع قلت کے معنوں سے ہے جو کثرت کے معنی میں مستعمل ہیں۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اخشۃ اس آیت میں دوسری آیات کی طرح جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تہ مخاطب کے ضمائر اس کے بعد واقع ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم نے اخشۃ کو عام یعنی جمع کثرت کے معنی میں کہا ہے۔ اب متنی : ہوا کہ ہم نے یہ اثبات ہمارے لیے بطور آلات بنائی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے علم و معرفت حاصل کر سکو۔ یعنی مشاعرے جزئیات اشیا کو محسوس کرو۔ اور اخشۃ سے ان کا اور اک کر سکو اور متنبہ ہو سکو کہ یہ باوجودیکہ من و وجہ ایک شے میں اور من و وجہ ایک دوسرے کے مابین ہیں لیکن ان سے مختلف اعتبار سے علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں جو شخص ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے عجیب و غریب امور و فنون حاصل ہوں گے۔

ف : جَعَلَ کا اخشۃ پر عطف ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے اخراج ہوا تو پھر جعل۔ بلکہ اس سے دونوں کے اجتماع کا اظہار ہے کیونکہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے ترتیب کے لیے ہوتی تو پھر دم مذکور پیدا ہوتا۔ ہاں اس کی ترتیب میں یہ اشارہ ضرور ہے کہ جعل کے اثر کا ترتیب اخراج کے بعد ہوتا ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات سات ہیں جن کی ترتیب یہ ہے :

۱- حیاۃ	۲- علم
۲- ارادہ	۴- قدرت
۵- سمیع	۶- بصر
۷- کلام	

نکتہ : کلام کا تعلق محال ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام کمال اللہ کا آخری کمال ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا کمال اول بھی کلام ہے اس لیے کہ تعینات اللہ کے پہلے تعین کو ہیئت ذاتیہ کہا جاتا ہے اور ان کا آخری تعین کلام (مطلقاً) ہے اور منظر انسانی میں بھی یہی تقریر جاری ہوتی ہے۔ مثلاً ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے انسان کو جن سمیع، پھر بصر اور آخر میں حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ : شوہر مژدگی عورت حاضر ہو تو اس کے وضع حمل سے پہلے نکاح حرام ہے۔ اس میں بھی یہی نکتہ ہے۔
مسئلہ : زنا سے نطفہ ٹپھ جانے تو وضع حمل سے پہلے اس کے نکاح میں اختلاف ہے۔ [صحیح یہ ہے کہ نکاح جائز ہے لیکن اس سے واپس نہ کرے۔ ہاں جس کے زنا سے نطفہ ٹپھ رہا ہے وہ واپس بھی کر سکتا ہے (کتب فقہ احناف)]

فت: محل میں نکاح کی ممانعت کی دلیل حدیث شریف میں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی میں نہ ڈالے۔ یعنی غیر کی منکوحہ سے ذلی نہ کرے۔

سوال: محل سے ترقیم بہ بند ہو جاتا ہے پھر غیر کی کھیتی میں پانی ڈالنے کا کیا معنی؟

جواب: حدیث شریف میں اس کا جواب موجود ہے وہ یہ کہ محل میں دلی کرنے سے بچنے کی سمجھ و بصیرت ہو جاتی ہے۔

فت: خلاصہ یہ کہ بچے کی ولادت تک بعد کلام کا آغاز ہوتا ہے اور یہ انسان کی تکمیل کا آخری وقت ہے۔

سوال: قرآن مجید کی آیت ہڈائے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھ و بصیرت کا مال ولادت کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور تم انہیں پہلے ثابت کر رہے ہو۔

جواب: ہم نے ان اشیاء کو بالقول ثابت کیا ہے اور شے کا بالقول پہلے اور بالفعل بعد کو ہونا مضر نہیں۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس ارادہ پر کہ تم شکر کرو۔ ان آلات (سمجھ، بصیرت، کلام) کی ادائیگی شکر کی سمورت یوں ہے کہ انہیں

ان امور میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً کان کلام الہی و احادیث نبوی و لفظیات اولیا سننے کے لیے

اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے باز رہنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور آنکھ کو آیات الہی کو دیکھنے اور ذاتِ حق کے مشاہدے اور

تمام کائنات کے حدوث اور اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کے علم و قدرت پر استدلال کے لیے عطا کی گئی۔ جس نے ان آلات کو

غیر موضوع امور میں استعمال کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی امانت میں خیانت کی۔ شیخ سعدی قدس سرہ

نے فرمایا: ہ

گزرا گاہِ قدس آن و پند ست گزشت

ہر بہتان و باطل شنیدن کموش

دو چشم از پے صنع باری نکوست

ز عیب برادر فروگیر و دوست

[ترجمہ: قرآن و نصیحت کی گزرا گاہ کان ہے اسے بہتان اور بُری بات سننے میں استعمال نہ کیجئے۔ اور آنکھیں

اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اپنے دوست اور بھائی کے عیب دیکھنے سے انہیں بند رکھیے]

حضرت صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: ہ

ترا بگو ہر دل کردہ اند امانتدار

ز دزد امانت حق را نگہدار مخسب

[ترجمہ: تجھے دل کا موتی بطور امانت عطا ہوا اس لیے اسے چور سے محفوظ رکھ اور غفلت نہ کر]

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ جعل لکم السمع والبصر والا فئدة اور تمہارے اجسام میں دوسرے

حیرانات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھ و بصیرت اور دل پیدا فرمائے تاکہ تم وہی دیکھو سنو اور سمجھو جو دوسرے

تفسیر صوفیانہ

دیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اور تمہارے ارادے میں بھی کان پیدا فرمائے ہیں تاکہ تم وہی سنو جو ملائکہ سنتے ہیں اور تمہارے ارادے میں آنکھیں رکھی ہیں تاکہ تم وہی دیکھو جو ملائکہ دیکھتے ہیں اور تمہارے ارادے میں دل رکھا ہے تاکہ تم وہی سمجھو جو ملائکہ سمجھتے ہیں۔ اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تمہارے اسرار میں سے پیدا فرمائی تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور انوار و تجلیاتِ باہر سے سنو اور ان میں بھر رکھی تاکہ اس کے نور سے دیکھو اور فواد رکھا تاکہ اس کے نور سے عرفان حاصل کرو۔ یہ حدیثِ قدسی:

کنت له سمعا وبصرا ولسانا فبی لسمع و بی
بصر و بی یناطق
میں اس کی آنکھ کان اور زبان بولنا ہوں یہ ہے نور سے شناس
نور سے دیکھتا اور میرے نور سے بولتا ہے۔

کی طرف اشارہ ہے۔

لعلمک تشکرون اس ارادہ پر کہ تم ان آلات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اور ادائیگیِ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا و طلب میں ان اعضا کو عبادت میں استعمال کیجنا بلکہ انتفاع الی الغیر کو ترک کر کے منعم کی نعمتوں کو ہر وقت تہ نظر رکھا جائے آیت میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ واللہ اخر حکم من بطون امہاتکم میں بطون امہات سے تفسیر صوفیانہ ۲ عدم مراد ہے اس لئے کہ کل موجودات کی حقیقی مال بھی عدم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ہم کچھ شے کو نہیں جانتے تھے۔ وجعلکم السمیع میں اسی وقت کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو الوت بربکم کا خطاب فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی ربوبیت کی تعلیٰ والی توہینیں سمع۔ بصور اور فواد نصیب ہوا اس کے نور سے تمہیں بولنے کی طاقت نصیب ہوئی تو تم نے خطاب حق کے جواب میں کہا: اجلی:

لعلمک تشکرون اس کا یوں شکر کرو کہ سمع سے سوائے اس کے کلام کے اور کچھ نہ سنو اور بصور سے سوائے اس کے جمال کے اور کسی کو نہ دیکھو اور دل سے سوائے اس کی ذات کے اور کسی سے محبت نہ کرو اور زبان سے اس کے سوا اور کسی سے نہ بولو۔

تفسیر عالمانہ
الْمَیْسُورَ إِلَى الطَّیْرِ جو ان پرندوں کو دیکھتا ہے اور ان سے تعجب کرتا ہے اس کے لئے تفسیر ہے الطیور طائر کی جتن ہے اب منے یہ ہوئے کہ کیا انھوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا تاکہ ان سے وہ قدرتِ الہی پر استدلال کر سکیں۔ مُسْتَخْرَاطِ حکم کے بندے لینے اٹانے پر حکم الہی کے پابند ہیں اس لئے کہ ان پر پر پیدا کئے گئے یہاں اور جس وقت وہ اڑا چاہیں پران کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسرے اسباب بھی ان کے موافق ہیں۔
ف: اس میں مبالغہ ہے اس لئے کہ تفسیر کا منے یہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے کے قابو میں دے دینا وہ اس کی جیسے

پا ہے تصرف کرے جیسے دریا درستی میں اور جانوروں میں انسانوں کا تصرف اور یہاں پر یہ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کو پرندے کے قابو میں دے دیا ہے گویا جیسے اور جہاں چاہے اڑے ورنہ پرندے کا بعض تقاضا یہ ہے کہ وہ نیچے گر پڑے لیکن جو اس کا تابع کر دیا ہے تاکہ وہ اسے اڑا کر لے جائے۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ پرندے کا اڑنا اس کی اپنی ذاتی منشا اور طبع کے تابع نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قوت و علم و قدرت سے ہے یہی عقیدہ آگ کے جلانے اور سردی کے مارنے میں ہونا چاہیے اس لئے ان کا یہ فعل ذاتی نہیں بلکہ تاثیر الہی کی وجہ سے ہے۔ **فِي جَوِّ السَّمَاءِ** آسمانوں کی فضا میں لینے اڑنے والا پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا زمین سے کچھ دور نہیں نکل جاتا بلکہ زمین کے قریب ہوتا ہے۔

سوال : اگر پرندہ زمین کے قریب ہوتا ہے تو پھر اسے جو السماء سے تعبیر کرنے کے کیا معنی ؟

جواب : چونکہ دیکھنے والے کو پرندے کا اڑنا آسمان کی طرف معلوم ہوتا ہے اسی لئے اسے جو السماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔
ف : اقاموس میں ہے کہ الجو یعنی : ہوا ہے۔

مَائِيْسِكُمْ هَٰؤُلَاءِ انھیں فضا میں کرنے سے نہیں روکتا جب کہ وہ اڑتے وقت اپنے پر کھینچے اور کبھی کھولتے اور کبھی اڑنے سے ٹھہرے ہیں **إِذَ اللّٰهُ** اللہ تعالیٰ کے سوا وہی اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر و اسد سے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے کہ بعض کے پر بڑے بناتے اور بعض کے چھوٹے اور پھر وہ آسمان میں اڑتے ہوئے نیچے نہیں گرتے حالانکہ ان کے جسم کے ثقل اور قوام ہوا کی رقت کا تقاضا تو ہے کہ پرندہ اوپر سے نیچے گر جائے اس لئے کہ نہ اوپر کوئی ایسی شے ہے جو پرندے کو سہارا دے سکے اور نیچے کوئی ستون ہے جو پرندے کو روک سکے۔ اسے یوں سمجھو کہ پرندہ ہوا میں ایسے ہی آسانی سے اڑتا ہے جیسے تیرنے والا پانی میں آسانی سے تیرتا ہے اس لئے کہ پانی میں تیرنے والا پانی میں کبھی ہاتھ سیٹا اور کبھی بھیتا ہے ورنہ اس کے جسم کے ثقل اور پانی کی رقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ تیرنے والا پانی میں ڈوب جائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔

اعجوبہ : اللہ تعالیٰ کی عجیب ترین قدرت سے ہے کہ فضا سے آسانی میں بعض پرندے گھونسلے بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔

ایک دن ہارون الرشید شکار کے لئے گھر سے باہر نکلے تو بازو کو آسانی فضا میں روانہ کیا۔ بازو بہت دور نکل گیا یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا بالآخر بازو اڑنے سے تنگ کر والیں لٹا تو اس کے منہ میں ایک مچھلی تھی۔ **إِنَّ الرِّشِدَ**

نے حکماء کرام کو جمع کر کے اس کے متعلق دریافت کیا تو حضرت مقاتل نے فرمایا : اے بادشاہ ! ہمیں آپ کے دادا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فضائے آسمانی میں بھی مختلف امین آباد ہیں اس میں بعض ایسے جانور ہیں جن کا رنگ سفید ہے وہ بچے جتنے ہیں جن کی شکل مچھلی سی ہوتی ہے اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اڑتے نہیں۔ حضرت مقاتل کا جواب سن کر ہارون الرشید نے انھیں انعام سے نوازا۔

ف : فضا کی پرندوں میں ایک ابابیل بھی ہے جنھوں نے اصحاب الفیل پر کنکریاں پھینکی تھیں۔ یہ سیاہ رنگ کا پرندہ ہے ان میں

بعض پرندے وہ ہیں جنہیں نارس میں رہتا ہے تبسیر کیا جاتا ہے یہ ہیں فضا کی پرندہ ہے یہ فضا میں زندگی بسر کرتا ہے وہیں اٹھے رہتا اور بچے نکالتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے اور جنگلی کوسے کے برابر ہے اور سر کی اڑان ہے اس کے منہ کے بعد ہند کے بعض جنگلوں میں اس کا اٹھانچ ملتا ہے۔

عجیب ترین پرندہ پرندوں میں سے ایک پرندہ نہایت ہی عجیب تر ہے اس کا نام الرخ (الانم) یہ پرندہ دیش میں کے جزائریں ہوتا ہے اور اس کے ایک پر کا طول دس مزار ہا ہوتا ہے۔

فراق موس میں لکھا ہے وہ اتنا بڑا پرندہ ہے کہ وہ گینڈے کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔

مغرب میں ایک ایسا تاجر آیا جس نے جزائریں کے سفر کئے جو کئے تھے۔ اس نے اپنا حال سنایا کہ میں انڈی حکایت ایک بہت بڑے جزیرے میں اڑا کے لے گئی۔ اہل سفینہ (مسافر) کشتی سے نکل کر اسی جزیرے سے پانی اور لکڑیاں لینے گئے۔ اُسے بڑھ کر دیکھا کہ اسی جزیرے میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کا طول ایک سو گز تھا لیکن اس سے فوراً چھٹتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس سے متعجب ہو کر اُسے چل کر دیکھا تو وہ قلعہ دراصل الرخ (پرندے) کا اندھ تھا۔ اسے مسافروں نے لکڑیوں، پتھروں اور تھوڑوں سے ٹوڑا تو معمولی طور پر اندھ ٹوٹا تو اس سے ایک بچہ نکلا جو گویا ایک پہاڑ ہے تمام مسافروں نے اس بچے کے ایک پر کو کھینچا تو سالم پر تو اتنے دن کا صرف ایک ٹکڑا ساتھ لے آئے اور وہ بھی ابھی کیا اندھ توڑا گیا۔ اسی ٹکڑے کا گوشت اتنا تھا کہ ہر ایک اپنی طاقت و وسعت کے مطابق ساتھ لے آیا جب سورج نکلنا تو الرخ پرندہ دور سے آسمان سے نمودار ہوا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا ایک بہت بڑا بادل اٹھ آیا ہے اس کے پاؤں میں پتھر کا ایک بڑا چٹان تھا جو ان مسافروں کی کشتی کے طول و عرض سے بڑا تھا ایسے معلوم تھا کہ گویا بہت بڑی کوٹھی اٹھیر لایا ہے۔ ان مسافروں کی کشتی کے بالمقابل اوپر سے وہی پتھر بچے گرا دیا جو کشتی سے دو گرا۔ اس طرح سے وہ کشتی اور کشتی والے بچ گئے ورنہ الرخ (پرندے) نے اپنے اندھے کا بدلہ لینے کے لئے پورا انتظام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لوگ نجات پا گئے ورنہ الرخ (پرندہ) انہیں اپنے طور پر فنا کر چکا تھا۔ (کذا فی حیات الحيوان)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّمَنْ يَّرْتَبِعُ بَعْدَكَ هَؤُلَاءِ پرندوں کو اڑنے کے لئے ہر کوئی سحر کر دینا اور فضا کو ایسا بنا دینا کہ پرندے آسانی سے اڑ سکیں وغیرہ وغیرہ ہیں۔ لَاٰيَاتٍ کھلی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ○ ایمان والے لوگوں کے لئے لینے جن کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور ان کی تخصیص بھی اسی لئے ہے کہ وہ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں کہ جو نہی پرندوں کو فضا میں

۱۔ غیاث میں ہے یہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے جو اٹھیں اور گینڈے کو اٹھا لے جاتا ہے۔ نفائس الفنون میں ہے کہ وہ اونٹ کی طرح کا پرندہ ہے جس کے دو کو ان ہوتے ہیں آگے کی طرف نہایت تیز دو دانت ہوتے ہیں جس جانور کو چھٹ لگاتا ہے پھر اس کا اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اولیٰ سفر۔

اُتر آجوا دیکھ کر معرفتِ الہی سے سرشار ہوتے ہیں اور اس میں تدبیر و تفکر کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرامات نصیب ہوتی ہیں۔ ۷

فکر ازین خانہ فسادات کشد

سوئے سراپردہ رازت کشد

ترجمہ: تجھے فکرِ بلند ہی بخشنے کا اور رازِ داری کے خیمہ میں لے جائے گا۔

شعوی شریف میں ہے۔ ۷

گر بینی میل خود سوئے سبا

پر دولت برکشا ہچوں ہما

ور بینی میل خود سوئے زمین

نوسہ میکن ہیچ منیشین ازینین

ترجمہ: اگر اپنا میلان سبکی طرف دیکھو تو چمکا کی طرف اپنی دولت کے پڑھو لے، اگر اپنا میلان زمین کی طرف دیکھو تو اپنی قسمت پر افسوس ہائیے بلکہ تجھے گریہ میں زندگی بسر کرنی چاہیئے۔

دنیا میں زندگی بھان جو کہ بسر کرو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے قلوب میں رقت کی عادت ڈالو، غور و فکر اور گریہ بکثرت کرو اور اپنے اندر ہوا و ہوس کے مختلف خیالات مت گھٹنے دو۔

حدیث شریف

حضرت محمد عبداللہ رحمہ اللہ نقلے نے فرمایا کہ غور و فکر کے پانچ مقامات پر ہونا چاہیئے اور ان سے پانچ فائدے نصیب ہوں گے۔

روحانی نسخے

(۱) آیاتِ الہی میں غور و فکر سے معرفتِ حق نصیب ہوتی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں غور و فکر کرنے سے محبتِ الہی حاصل ہوتی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور ثواب میں غور و فکر کرنے سے ثبوتِ الہی نصیب ہوتی ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی وعیدوں اور سزاؤں میں غور و فکر کرنے سے خوفِ الہی حاصل ہوتا ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے اسانات کے مقابلہ میں نفوس کے ظلم و جبار میں غور و فکر سے مذمت و حیا پیدا ہوتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ ارواحِ قلوب کے آسمان کی فضا میں منحرف نہیں اچھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں روک سکتا اس لئے کہ ارواحِ عالمِ علوی سے ہیں اور وہ افسادِ مغیبات میں سوائے اللہ تعالیٰ

تفسیر صوفیانہ

کی تفسیر کے نہیں رہ سکتے۔

کما قال تعالیٰ:

اور میں نے اس میں اپنی روح پہنچی ۔

و نفخت فیہ من مردی ۔

اور فرمایا :

ثم مردناہ اسفل السفلین

پھر ہم نے اسفل سفلیں کی طرف ڈالیا ۔

روح ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ خراب اور ویران مقام پر کس ضرورت کے تحت رہ سکتا ہے ورنہ اس کی شان بلند عزت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ ایسے ویرانوں میں رہ سکے ۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ اَوْشًا تَقَوُّنَ عَنْهَا وَلِلّٰهِ اَسْوَءُ بَدَنِكُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
نفسِ عالمائے
ہیں یعنی وہ جنہیں تم پیروں اور مٹی کے ڈھیلوں (اینٹوں) وغیرہ سے تیار کرتے ہو یہ جن بیانیہ ہے
اور وہ مہول جو ان کے لئے بطور ابراہام ذکر فرمایا اسے من بیوتکم سے واضح فرمادیا ۔ سَكَنًا فَعَلْ بِنَعْمَ مَعْلُومٌ ہے
یعنی وہ جگہ جہاں تم اقامت کے وقت ٹھہرتے ہو یعنی آرام گاہ ۔

ف : اگلا شئی میں ہے کہ وہ ہر جگہ جس میں بندہ سکونت پذیر ہو یا کاروبار کی فراغت کے بعد اسی کی طرف سکونت کے لئے رجوع کرے اسے سکُن یعنی مسکن کہا جاتا ہے ۔

الواقعات المموریہ میں ہے کہ سکوک کے لئے تین شرائط ہیں :

(۱) زمان

(۲) مکان

(۳) انخوان

زماں و مکان اس لئے کہ فراغت کے وقت سکون حاصل کر سکے اور انخوان اس لئے کہ حوائج ضروریہ کا تدارک ان سے ہو گا تاکہ ضروریات میں بچس کر سکوک سے باز نہ رہے بلکہ ہر تینوں ضروری ہیں تاکہ ساکن اپنے سکوک میں تسلسل قائم رکھ سکے ورنہ انقطاع سے اسے فائدہ کی بجائے نقصان ہو گا ۔

ف : ان تینوں میں سے سب سے پہلے مکان ضروری ہے پھر زمان پھر انخوان اس کے بعد تصفیہ خواطر ۔

ف : الاسرار المحمیدہ میں ہے کہ مسکن سے اصلی غرض یہ ہے کہ انسان گرمیوں میں دھوپ اور بارش سے اور سردیوں میں سردی سے بچ سکے ۔ ان سے باقی اغراض معمولی نہیں ان سے مزید بڑھائے گا تو اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہو گا ۔ ویسے گرمیوں میں گرم علاقوں میں مکان میں گذارہ ممکن ہے لیکن سردیوں میں مکان کے بغیر مشکل ہے اس لئے کہ اگر مکان کے بغیر سردی کے ازار کی تدبیر نہ کی جائے گی تو انسان کو موت گھیرے گی ۔ اسی لئے معمولی سا مکان ضروریات زندگی کے لئے تیار کرنا زہد و تقویٰ کے منافی نہیں ۔ اسی طرح گرمیوں میں بھی مکان اس لئے تیار کئے جائیں کہ نیچے مٹی پر زندگی بسر کرنے میں گرمی نقصان پہنچائے گی یا ضروریات کے مطابق جو حاصل نہیں ہوگی اولاد یا اہل عاقل کو تکلیف ہوگی یا رات کے وقت مچر اور کیڑے مکوڑے وغیرہ

پرفیصلت رکھتی ہے مثلاً بکری کا دودھ بھیڑ کے دودھ سے بہتر ہے اور بکری کا چمڑہ بھیڑ کے چمڑے سے اچھا ہے اگر بکری کی ران کے گوشت میں کمی ہو تو وہ چربی میں پورا کر لیتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کا چمڑا نرم فرمایا تو اس کی کمی اس کی اون میں پوری فرمادی اور بکری کا چمڑا موٹا پیدا فرمایا تو اس کے بالوں میں کمی فرمادی۔ کدائی حیوۃ الیہ وان۔
ف: اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا تاکہ انسان ان کی چمڑے اور گوشت اور بالوں سے فائدہ اٹھائے۔
مسئلہ: مردار جانور کی چربی سے انتفاع ناجائز ہے۔

حدیث شریف
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الفتح فرماتے سنا جب کہ آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بیج اور مردار اور خنزیر اور بتوں کو حرام فرمایا ہے۔ عرض کی گئی کہ مردار جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جب کہ اس سے کشتیوں کے سوراخ بند کئے جاتے ہیں اور چمڑے رنگے جاتے ہیں اور اس سے دیا بنا کر روشنی حاصل کی جاتی ہے آپ نے فرمایا: وہ حرام ہے۔

جیسے انسان سفر و حضر میں ان جانوروں اور ان کے متعلقات سے نفع حاصل کرتا ہے ایسے ہی سناک فائدہ صوفیانہ
قولے حیوانیہ اور جو اس خم سے بھی نفع پاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اسے سیرانی اور تنسیب ہوتی ہے اس لئے کہ سناک کے لئے یہی اشیاء بمنزلہ سواریلوں کے ہیں اور ان کے ذریعے سے سناک کو سیرالی اللہ کے لئے مدد ملتی ہے۔ کمال فحندی نے فرمایا: ہ

یا کرم روئے واقف ایں راہ چنین گفت
آہستہ کہ ایں رہ بدویدن نتوانی یافت

ترجمہ: راہ حق کے چلنے والے واقف کار نے یوں ہی فرمایا ہے آہستہ چلو اس لئے کہ اس راستہ پر دوڑنا کام نہیں دیتا ہے۔

تفسیر عالمانہ
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا فرمائے جس میں تمہاری کارگزار کی کو کوئی دخل نہیں ظِلُّوا ظِلَّیْہِمْ کی جمع ہے ہر وہ شے جس سے سایہ حاصل کیا جائے یعنی وہ اشیاء جن کے ذریعے سے تم گرمی سے بچتے ہو جیسے بادل، درخت اور پہاڑ وغیرہ۔

ف: اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا اس لئے احسان جتلیا کہ اس علاقہ میں گرمی کا غلبہ تھا۔

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْتَانًا اور تمہارے لئے پہاڑوں کو اوڑھنیاں بنائیں اکتان کن کن کی جمع ہے ہر وہ جگہ جہاں انسان چھپ کر بیٹھے جیسے غاریں، گڑے اور سردابے وغیرہ۔

ف: حضرت عطار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان منولی چیزوں سے ان کے لئے احسان جتلیا حالانکہ اس کے ان سے بڑے

عظیم اور احسانات بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں میں زندگیاں بسر کرتے ان کے لئے یہی تعلیم تھیں ان کی سمجھ کے مطابق ان کا ذکر فرمایا۔ **وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ إِبْرَہِیْمَ** یہ سہ ماہی کی جمع ہے یعنی اور منیٰ لینے پر وہ شے جو لباس کے طور پر استعمال کی جائے وہ روئی سے تیار کی جائے یا کتان سے یا صوف وغیرہ سے۔ **تَعْبِقُكُمُ الْحَرَّ** وہ تمہیں گرمی کے اندر بچاتی ہیں۔

سوال : البرود سردی کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟

جواب : اس کا ذکر گرمی کے ضمن میں لیا گیا اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ شے کی نفی کا ذکر شے کے ضمن میں آجاتا ہے یا اس لئے کہ ان کے ہاں گرمی سے بچنے کی اہمیت زیادہ تھی کیونکہ وہ علاقے گرم تھے اس میں سردی چنداں ضرر رساں نہ تھی۔ ہاں! رومی علاقوں میں سردی سخت تر ہوتی ہے انہی لئے مشہور ہے کہ گرمی انسان کو صرف ضرر پہنچاتی ہے اور سردی ماردیتی ہے۔ حضرت الشیخ الشہیر بافادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ سب کی سردی متدل ہے بخلاف ہمارے علاقوں کی سردی کے کہ وہ انسان کو قتل کر دیتی ہے۔

حدیث شریف : حدیث میں ہے کہ بہار کی ٹھنڈک کو غنیمت جانو اس لئے کہ وہ تمہارے ابدان کو وہی فائدہ پہنچاتی ہے جو درختوں کو اور نزاں کی سردی سے بچو اس لئے کہ تمہارے ابدان سے وہی گزرے گی جو درختوں سے کرتی ہے۔

تفسیری شریف میں ہے : ہے

آن خزان نرو خدا نفس و ہواست

عقل و جان عین بہارست و بقاست

مر ترا عقل است جزئی و دجہان !

کامل العقلی بجو اندر جہان !

جسّو تو از کل او کلی شود

عقل کل بر نفس خود چوں غلی شود

پس بتاویل این بود کا نفاس پاک

چوں بہارست و حیات برگ تہاک

از حدیث اولیا نرم و درشت !

تن مپوشان ز انکہ دینت است پشت

گرم گوید مرد گوید خوش بگیر
تاز گرم و سرد بھی و از سحر
گرم و سردش نو بہار زندگیت
مایہ صدق و یقین بندگیت
زانکہ زان بہستان جانہا زندہ است

تو رہی جو اہر بحمد دل آگندہ است

ترجمہ : خزاں سے مراد نفس و ہوا ہے اور عقل و جان بہار اور بقایا ہیں۔ تیرے اندر عقل جزوی ہے۔ جہان میں عقل کلی کی جستجو کیجئے۔ تیرا جز کل سے کل کر عقل کلی بنتا ہے عقل نفس پر غلبہ پاتا ہے۔ انجام کار یہ ہے کہ پاک نفوس بہار کی طرح اور تپوں کی بقا رہیں۔ اولیاء کرام کی نرم گرم باتوں سے جسم کو نہ چھپا اس لئے کہ ان کے ملفوظات سے نیز اذین صیح ہوگا۔ وہ گرم بات فرمائیں یا سرد تو انھیں خوشی سے ملے تاکہ ان کے ملفوظات گرم و سرد کی برکت سے بہنم کی آگ سے نجات پاسکے ان کی گرمی اور سردی تازہ بہار اور زندگی کا سبب ہے بلکہ بندگی مسدق و یقین کا سرمایہ ہے۔ اس لئے کہ اسی باغ سے روح زندہ ہیں انہی جو اہر سے دل کا دریا پڑ ہے۔

وَمَسَّ رَیْمِلَ اور لوہے کی زریں ہیں۔ تَقِیُّکُمْ بِأَسْکَرِ تھیں باس سے بچائی ہیں۔ نیز زوں اور تلواروں کے حملے جو جنگ کے وقت ہوتے ہیں انھیں باس کہا جاتا ہے نیز جنگ کی شدت اور قتل اور تلوار وغیرہ کے زخموں کو بھی باس کہتے ہیں۔ (کنز فی البیان)۔

سب سے پہلے زریں حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائیں چنانچہ لوہا ان کے ہاتھوں میں قوم کی طرہ ہو جاتا تھا۔ کہا قال اشرف ثعلبی۔ (والنار الحمید)

حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں کئی ماہ رہے اور انھیں زرہ بننے دیکھتے رہے لیکن حکایت ان سے سوال نہ کیا۔ جب آپ نے اسے مکمل کر کے پہنا تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا: اب پتہ چلا کہ یہ جنگ کا لباس ہے۔

چو لقمان دید کا نذر دست داؤد

ہم آہن بمعجزہ موم گرود

نہ پر سپیدش چہ می سازی کہ دانست

کہ بے پر سپیدنش معلوم گرود

ترجمہ : جب لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا ہے آپ نے ان سے نہ

پوچھا کہ آپ کیا بناتے ہیں اس ارادہ پر کہ یہ پوچھے بغیر ہی معلوم ہو جائے گا۔

كَذٰلِكَ اَنْتُمْ تَقُولُونَ ۝ اَنْتُمْ نِعْمَتٌ عَلَيْنَا ۝ اے قریشیہ!

اپنی نعمتیں تمہارے لئے مکمل کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ ۝ اس ارادہ پر کہ تم فرمانبردار ہو جاؤ۔ اسلام بننے

استلام و انقیاد ہے اسے سبب کی جگہ پر لایا گیا ہے اس کا سبب نظر دیکھ رہے اب منہ یہ ہوئے کہ ہم نے اس ارادہ پر مکمل نعمتیں ظاہری، باطنی، انفسی، آفاقی تمہیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم منعم حقین کا حق پہچان کر اس پر ایمان لاؤ اور بتوں کی پرستش ترک کر کے صرف ایک معبود حقیقی کے ادا کر کے سامنے سر جھکاؤ۔ قٰلَ اِنْ تَوَلَّوْاْ يَهْدِیْکُمْ فَاَنْتُمْ مِّنْکُمْ ۝ یہ فعل ماضی ہے لینے اگر یہ لوگ اسلام سے روگردانی کریں اور آپ کی بیان کردہ دلیلیں اور عبرتیں اور نصیحتیں نہ مانیں۔

صیغہ تفعّل میں اشارہ ہے کہ انسانی فطرت اولیٰ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور غیر اللہ سے روگردانی کرے۔ اور ان امور کے لئے خصوصی ارادہ کی ضرورت ہے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ عَلَیْکُمْ اَنْبِیَآءُ الْمُبِیْنِ ۝ تو آپ پر پیام پہنچانا ہے آپ کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں بھیجئے گی اس لئے کہ آپ کا کام تبیین ہے اور اپنے تبیین بطریق اتم کی ہے یہاں بھی سبب کے بجائے سبب لایا گیا ہے، حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

ما نصیحت بجاتے خود کردیم

دوڑ گارے درین بسر بردیم

گر نیاید بگوشش رغبت کس

بر رسولان پیام باشد و بس

ترجمہ: ہم نے فریضہ نصیحت پورا کیا اور زندگی اسی میں بسر کر دی۔ اگر کسی کو ہماری نصیحت کی طرف توجہ نہیں تو نہ ہو پیغام

پہنچانے والوں کا کام ہے پیغام پہنچانا اور بس۔

اور فرمایا:۔

بگوئے آنچہ دانی سخن سودمند

وگر، چچ کس دا نیاید پسند

کہ فردا پیشیاں بر آرد خسرو دش

کہ اُدخ چسرا حق نکردم بگوشش

ترجمہ: تجھے جو شخص سودمند کہا کرتا ہے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو وہ پسند نہ ہو تو نہ ہو۔ اس لئے کہ قیامت میں وہی پریشان

ہو کر فریاد کرے کہے گا کہ افسوس! میں نے فلاں کی بات کو نہ سنا۔

يَعْرِفُونَ بعض مشرکین پہچانتے نہیں۔ نِعْمَتَ اللہِ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اسی سورت میں مذکور ہوئیں اور وہ مانتے ہیں کہ واقعی یہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا پھر انکار کر دیتے ہیں یعنی ان سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو انکار پر دلالت کرتے ہیں مثلاً بت پرستی کرتے ہیں حالانکہ انہیں اپنے منہم کے سامنے سر جھکانا تھا لیکن انہوں نے اس کے بغیر کے سامنے سر جھکا دیا جب کہ اس نے ان کے سامنے سر جھکانے سے روکا اور پھر ان کی پرستش سے یہ سمجھا کہ یہ معبودان باطلہ معبود برحق کے ہاں ان کی سفارش کریں گے یا ان کی پرستش اور غلط اسباب بتاتے ہیں شہد اگرچہ بعد مسافت کے لئے آتا ہے یہاں استبعاد انکار کی مناسبت سے لایا گیا کہ باوجودیکہ منعم کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی غیروں کی پرستش کر کے عملاً نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ○ اور ان کے اکثر دل سے منکر ہیں اور مذکورہ بالا نعمتوں کا اعتراف کرتے ہی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خجیہ میں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ آپ کو پہچاننے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان سے اکثر آپ کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سے بواسطہ نعمت نصیب ہو تو اس پر بھی شکر واجب ہے اس لئے کہ وہ واسطہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اگر غریب واسطہ سمجھ کر اس پر شکر کیا یا سرے سے شکر یہ نہ کیا گیا تو بہت سی نعمتوں سے محرومی ہوگی۔

جو بیانی تو نفعی در چند

خسر باشد چو نقطہ موہوم

شکراں یافتہ فرو مگداز

کہ زما یافتہ شوی محروم

ترجمہ : جب تمہیں بہت سی نعمتیں نصیب ہوں تو وہ تجھے نقطہ موہوم کی طرح معلوم ہوگا۔ ہر حاصل شدہ نعمت کا شکر ضروری ہے ورنہ نہ یافتہ نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔

ملفوظ سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سری سقطی قدس سرہ نے فرمایا کہ شکر تین طرح کا ہے :

(۱) شکر القلب

(۲) شکر البدن

(۳) شکر اللسان

قلب کا شکر یہ ہے کہ بندہ دل سے یقین کر لے کہ کل نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور بدن کا شکر یہ ہے کہ بدن کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے کی عبادت میں استعمال کرے اور زبان کا شکر یہ ہے کہ حمد الہی پر ملامت کرے۔ (بقیہ صفحہ ۲۸۸ پر)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○
 إِذَا أَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○ وَإِذَا أَرَأَى الَّذِينَ
 أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ شَرَكْنَا وَنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ
 فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ○ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ هَذِهِ السَّلَامِ وَمَنْ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَوْا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا قَاتِلًا
 الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ
 جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

لِلْمُسْلِمِينَ ○

ترجمہ : اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر کافر لوگوں کو نہ تو ان کو اجازت ہوگی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لئے منانے کی بات کی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر زبان سے عذاب بدلا کر کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیئے جائیں گے۔ اور جب مشرک اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ابھی ہیں وہ ہمارے شریک جن کی ہم تیرے سوا پرستش کرتے تھے تو پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے گر پڑیں گے اور ان سے ان کی افترا بازیاں اوجھل ہو جائیں گی۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور راہ حق سے روکا ہم نے ان کا عذاب بر عذاب بڑھایا یہ بدلہ جو گان کے فساد کا جو دنیا میں پھیلاتے تھے۔ اور جس دن کہ ہم ہر امت سے انھیں میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان پر گواہی دے اور آپ کو ان سب پر شاہد لائیں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر شے کا روشن بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ ۱۲۸۷)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دولت مند پرکھڑا ہوا اسے لے کر ایک تنگدست کے ہاں پہنچے اور فرمایا کہ حکایت : یہ اسلامی بھائی ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے وسعت بخشی ہے تجھے اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے اس کے بعد تنگدست کو مرہن کے ہاں لے گئے اور فرمایا اے شک تو تنگدست ہے لیکن بیمار تو نہیں اگر تو تنگدستی کے ساتھ بیمار بھی ہوتا تو توبہ تعلقانے کا کیا کر سکتا تھا اسی لئے تجھے اپنی اس حالت پر شکر حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مرہن کو کافر کے ہاں لے گئے ا۔ فرمایا کہ اگر تو تنگدست اور مرہن کا کافر بھی ہوتا تو توبہ تعلقانے کا کیا کر سکتا تھا اسی لئے تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

سبق : حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو مشاہدہ کرا کر اور اپنے سے کم مرتبہ کا حال دکھا کر شکر کی ہدایت کی اور انہیں متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دہی ہوئی نعمت کا شکر لازم ہے اور نعمت کو دہر کرنا چاہیے ورنہ نعمت کا شکار ہو کر پڑے گا جس سے ناشکری صادر ہوگی تو اسے بہت بڑے وبال میں مبتلا ہونا ہوگا۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا نعمت الہی کے کفر سے سخت تر ہے اسی لئے پہلا کفر کفر ثانی کو لازم ہے لیکن کفر ان نعمت سے کفر باللہ لازم نہیں اس لئے بہت سے ناشکرے ہیں لیکن ہم انہیں کافر باللہ نہیں کہہ سکتے ہیں و برہے کہ کفر ان نعمت اور ایمان باللہ کا اجتماع نہ صرف ممکن بلکہ بہت سے لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لئے فرمایا :
وَمَا يَوْمِنَا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِلهِ مُشْرِكُونَ۔

اور ان سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ اسی میں اشارہ ہے کہ قلیل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے موحده مومن ہے جو صدقاً و حقاً ایمان لاتے ہیں یہی لوگ فطرس و صلح ہیں۔

(تفسیر آیات منور گزشتہ)

تفسیر عالمانہ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور اسے افضل الرسل اعلیٰ اللہ علیہ وسلم یوم قیامت کو یاد فرمائیں کہ ہم انہیں گے۔ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سرگروہ سے شہیداً انہی جو اپنی اپنی امت کے ایمان و اطاعت اور کفر و عصیت کی شہادت دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر کافروں کو معذرت کی اجازت نہ ہوگی اس لئے کہ وہ معذرت کا دن نہیں۔

ف : انسان کی ایسی سوچ بچار کہ جس سے اس کا گناہ محو ہو شلکے کہ میں نے یہ فعل سرے سے کیا نہیں یا کئے کہ یہ کام اس لئے کیا تھا یا کئے کہ میں نے یہ کام کیا تھا لیکن آئندہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے امور کو عربی میں العذر کہا جاتا ہے اور شذ سے ثابت ہوتا ہے کہ معذرت کی اجازت کی نفی میں اشارہ ہے کہ انہیں قیامت میں رحمت حق سے بالکل مایوسی اور ناامیدی ہوگی یہ انس اذانیہا ولا تکلون (جاؤ بہنم میں پڑے رہو میرے ساتھ پھر کوئی بات نہ کرنا) کے اعلان کے بعد ہوگا۔ نیز کفار کئے سنت ابتلا یہی ہوگا جب کہ انبیاء علیہم السلام ان پر گواہی دیں گے۔ اس کے معنی پر یہ شذ تراخی سرتپی کے لئے ہوگا۔

وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ○ اور نہ ہی ان کو رضامندی کی امید دی جائے گی مثلاً کہا جائے گا کہ جادوب تعالیٰ کو راضی کرلو۔ یہ العتبٰی یعنی الرضی سے مشتق ہے اس لئے لا یستعقبون یعنی لا یطلب منه ما یوجب العتبٰی ای الرضی ہے (یعنی ان سے اس فعل کا مطالبہ کیا جائے گا جو رضامندی کا موجب ہو) وہ اس لئے کہ رضامندی ایمان و عمل صالح سے ہوتی ہے اور آخرت میں ایمان و عمل صالح کہاں وہ توجرا کا گھر ہے وہاں عمل اور تکلیف بالایمان نہ ہوگا۔ اس دنیا کو اسی دار آخرت کی قیمت پر مقروض کیا گیا تھا جو بیچ زمین خراب ہو اور جس میں قبول تربیت کی استعداد بھی باطل ہو وہ انگور کی کس کام کی اور

نہ ہم نے تمہیں اپنی پرستش کا حکم دیا بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعین و علامت میں مشغول تھے اور ہمارا اصرار ہے سائنسوں کی واسطہ میں تھا اور نہ ہی تمہارے اعمال سے کوئی شغل رکھتے تھے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِنِمْطٍ مِّنْهُ

وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ السُّكُورُ اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے آج کے دن سر جھکا دیں گے اور غرض کریں گے کہ ہم تیرے حکم کے بندے ہیں حالانکہ دنیا میں تو سخت اکرے رہے۔

چوں کار ز دست رفت فریاد چہ سود

جب کام ہاتھ سے نکل جائے تو پھر فریاد کا کیا فائدہ۔

وَصَلَّ عَنْهُمْ اور صالح اور باطل ہو جائے گا مَّا كَانُوا يَفْقَهُونَ ○ وہ جو آخر کرتے تھے مثلاً کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں اور وہی ان کی مدد اور سفارش کریں گے۔ یہ انقیاد و استسلام اس وقت ہو گا جب جب اپنے پیٹاؤں کی تکذیب اور ان سے برأت کا اظہار کریں گے۔ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو خود بھی کافر تھے۔ وَصَدُّوا اور دوسروں کو بھی روکے تھے۔ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لینے دوسروں کو اسلام سے روکنے اور کفر پر ابھارتے تھے رِشَادُ نَاهِهِمْ عَذَابًا ان کے راہ حق کے روکنے کی وجہ سے ہم ان کا عذاب بڑھائیں۔ فُتُوحُ الْعَذَابِ عَذَابٌ بَرَزْدٌ کیونکہ وہ بوجہ کفر کے ایسے شہید عذاب کے مستحق تھے۔ يَمَّا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○ یعنی ان کے عذاب کا اضافہ ان کے کفر پر استمرار اور دائمی فساد کی وجہ سے ہو گا۔ فساد سے راہ حق سے روکنا مراد ہے۔

عذاب کی کیفیت

- (۱) حضرت ابن جبر نے فرمایا کہ عذاب کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں ان کے لئے کچھ نچر کے برابر اور سانپ عجی اونٹ کے برابر ہوں گے اس کے ایک ٹانس سے چالیس سال تک بھرا رہے گا۔
- (۲) مردی ہے کہ ایک ہزار سال تک اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کرتے رہیں گے تاکہ بارش سے ہی دوزخ کی گرمی دور کر سکیں بالآخر ہزار سال کے بعد بادل نمودار ہو گا اس سے ان کا گمان ہو گا کہ ابھی بارش نصیب ہوئی لیکن جونہی بادل سے سانپ اور بچھو ان پر برسیں گے جس سے ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا کیونکہ تاقعدہ ہے کہ جہاں سے خیر کی امید ہو وہاں سے خیر کی بھاشہ شمر حاصل ہو تو انسان پر صدمہ بڑھ جاتا ہے۔
- (۳) حضرت ابن عباسؓ اور حضرت مقاتل نے فرمایا کہ گھیلے ہوئے تانبے سے آگ کی پانچ نہریں عرشِ منے کے نیچے سے جو جہنمیوں کے عذاب کے لئے جاری ہوں گی جہنمیوں کو تین نہروں میں دنیا بھر کی راتوں کی مقدار اور دوسروں میں دنیا بھر کے

دنوں کے برابر عذاب میں رکھا جائے گا۔

نکتہ صاحب روح البیان (اسماہیل حق) کہتا ہے کہ نہروں کے پانچ کے مدد میں کہتے ہیں کہ پانچ ارکان اسلام یا پانچ نمازیں انسان کی تطہیر باطن کے لئے کافی ہیں اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس نے ارکان اسلام اور صلوات خسر کو ضائع کیا تو انہیں ان پانچ نہروں کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی جزا و سزا مکمل ہے۔

يَوْمَ نَبْعَثُ پہلے یوم نبعث پر عطف ہے اور اس کا تکرار صرف تنبیہ کے لئے ہے۔ فِي كُلِّ اُمَّةٍ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کیجئے کہ ہم ہر امت میں بھیجا کریں گے۔ شَرَفِیْدًا عَلَیْہِمَا ان پر ان کے نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کر۔ مِنْ اَنْفُسِہِمَا جو ان کے نفسوں لینے ان کی جس سے ہوں گے تاکہ غدر نہ کر سکیں کہ دنیا میں ہائے ہاں کوئی نبی نہیں آیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نہ صرف ان کی جس بلکہ اکثر ان کی برادری اور اپنی قوم کا نبی بھیجا مثلاً لوط علیہ السلام یہ اگرچہ باہر سے تشریف لائے لیکن ان لوگوں کے ہاں نکاح کیا اور پھر ان میں زندگی بسر فرمائی اس منہ پر یہ بھی انہی کی جس اور اسی قوم سے شمار ہوتے۔

ف لَفْظُ عَلَيْهِم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان کے سامنے اور ان کی موجودگی میں گواہی دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ اور اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع آپ کو لائیں گے۔ شَرَفِیْدًا عَلَیْہِمَا گواہان امتوں اور ان کے گواہوں (انبیاء علیہم السلام) پر گواہ بنا کر اس طرح کا مضمون اِذَا جَعَلْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَہِیْدًا عَلَیْہِمْ اَشْہِدُ اَمِنْ غَدَاہِے۔ وَكُنَّا لَكُمْ عَلَیْكَ الْکِتٰبِ اور ہم نے آپ پر کامل کتاب نازل فرمائی لیکن وہ کتاب جو کتابت حقیقی میں کامل ہے کہ مطلقاً اگر کوئی کتاب ہے تو یہ ہے اس سے قرآن مجید مُرَاد ہے۔ رَبِّیْنَا اِس میں مکمل بیان ہے لَیْکَیْ شَہِیْدًا ان جملہ امور کا جو دین سے متعلق ہیں اور انہی امور میں سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء علیہم السلام کا بیان بھی ہے۔

سوال قرآن مجید میں تمام مسائل کے بیان کا واضح دعویٰ ہے حالانکہ بہت سے احکام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے پھر تھے الاطلاق یہ دعویٰ کیا نہیں وجہ ہے کہ بہت سے مسائل میں علماء کا اختلاف ہے اور اقامت رہے گا؟

جواب : تنبیہ فالکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسائل قرآن مجید میں واضح ہیں اور بعض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا ہے تاہم بہت سی آیات میں قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا حکم فرمایا ہے اور واضح طور پر فرمایا ہے کہ قول نبی قول حق ہے۔

کَمَا نَا تَقَالُ

نیز بعض مسائل کو اجماع کے سپرد فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع سے اپنی خوش نودی کا اظہار فرمایا چنانچہ اپنی امت سے صحابہ کے لئے فرمایا:

اصحابی کالنجوم ہایہم اقتدیتم اھدیتم

میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں ان میں جس کی اقتدار کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین و ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اربعین نے مسائل اختلافیہ میں اجتہاد فرمایا اور اجتہاد کے طریقے بتائے اس لئے پرستش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع اور قیاس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبیان اسکل شئی کے حکم میں داخل ہو کر مستند ہوں گے اسی لئے پر تبیان اسکل شئی کے علوم میں فرق نہیں آیا اگرچہ بعض مسائل پر وہ تخفا میں ہیں۔ وَھَدَّیْ اور کامل فی الہدایۃ من الضلالۃ لینے کتاب گمراہی سے بچا کر مکمل طور پر ہدایت بخش ہے۔ وَرَحْمۃٌ اور کل عالم کے لئے رحمت ہے اور کافروں کا اس سے فائدہ نہ اٹھانا ان کی اپنی کمی ہے اس کے کتاب کے رحمت ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ وَبَشِّرِ عِبَادِ اور بہشت کی بشارت دینے والی کتاب ہے۔ لِلْمُحْسِنِینَ مسلمانوں کو۔

اس میں اشارہ ہے کہ کتاب میں ساکب کی سیرالی اللہ کے صحیحہ مایحتاج الیہ کامل بیان ہے بیان کب
تفسیر صوفیانہ
کہ راہ حق ساکب کو مقام کمال تک پہنچاتی ہے اور یہ کتاب ہادی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے
سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے اپنے ہاں پہنچاتا ہے اور خوشخبری دینے والی ہے ہر اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کے لئے
گردن بھگا دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرماں کو تو مقام کمال اور حضرت جلال کا راستہ دکھاتی ہے جیسے خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعے سے ان مقامات تک پہنچے ایسے ہی ان کے تابع فرماں کو وہی مقامات نصیب
ہوتے ہیں اور ایسا شخص سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کا بیان حاصل کرتا ہے اسے غیر سے سمجھنے اور پوچھنے
کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل پرچو الہامات ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و ارشاد کی برکت سے ہوتے ہیں ایسے ہی ہر وہ شخص جو اپنے مربی و مفسن کے سامنے سر بھگائے
اور ان کے فرمان پر چلے اور میت کی طرح بن جائے تو وہ آدنا س بشریہ سے پاک ہو کر راہ ہدایت پاتا ہے بلکہ غار فین
کے درجات سے فائز ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: سے

من بسر منزل عنقاہ بخود بروم راہ

قطع این مرحلہ با مرغ سلیمان کردم

ترجمہ: میں اپنے محبوب کی منزل تک از خود نہیں پہنچا بلکہ مجھے اپنے رہبر کامل اور مرشد برحق نے وہاں تک
اپنے ہنر سے ۱۰۵

إِنَّ اللَّهَ بِأَسْرٍ بِأَعْدَلٍ وَأَزِيدُ حَسَابٍ ۖ وَإِنَّمَا تَذِي الْقُرْبَانِي يَبْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۖ وَلَا تَنَفَسُوا إِلَّاءَ بَیْهَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غُرَّتَهُمَا
 مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاهُ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ
 إِنَّمَا يَبَايَعُكُمْ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَتَسْتَلْنَ عَذَابًا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَكِلُنَّ قَدَرَهُ بَعْدَ تَوْثُوقِهَا وَتَذَوُّوا
 السُّوءَ بِمَا صَدَدَتْكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ سَمًا قَلِيلًا
 إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَكُمْ يَفْقَهُ مَا عِنْدَ اللَّهِ
 بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُجْزِيَنَّهُ حَيْرَةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 إِنَّهُ لَكِن لَّهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَحَلَّىٰ رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ
 عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ : بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور تمہیں بے حیائی
 اور بری بات اور سرکشی سے روکتا ہے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو اور تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو جب اسے
 اپنے ذمہ رکھ لو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا لیتے ہو بے شک اللہ جانتا ہے
 جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت پختہ کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنی قسمیں
 آپس میں فساد ڈالنے کا ذبیحہ بناتے ہو کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو اس سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری
 آزمائش فرماتا ہے اور جن باتوں میں جھگڑاتے ہو قیامت میں وہ ضرور تم پر ظاہر فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو
 تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور بالضرور تم سے
 تمہارے کردار کے متعلق سوال کرے گا۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں جیلد بہانہ نہ بناؤ کہ کہیں کوئی قدم جسے کے بعد پھسل نہ
 جائے اور تمہیں راہ حق سے روکنے کی راہیں برائی کا مزہ چکھنا نہ پڑے اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد
 کے پختہ نہ ہونے سے دام نہ لو بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے
 ہاں ہے وہ تم پر جو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے والا ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کو

ہم ان کے بہتر اعمال کے عوض ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ جو نیک کام کرے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر بخشے گا۔ تو جب تم قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ بے شک اس کا ان پر تسلط نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ ہاں ان پر اس کا تسلط ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرتے ہیں۔

(تفسیر کشمکشہ صفحہ ۲۹۳)

پنجیلا ہے۔

قرآن مجید اہل شریعت و اہل حقیقت ہر دونوں کو کفایت کرتا ہے جو اس کی تصریحات و اشارات پر چلتا ہے وہ ہر دم اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو اس سے ہٹ کر اپنی راہ چلتا اور نفس کا بندہ بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور بلکہ اس کے رنج اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

ف: حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے دو ارکان ہیں:

(۱) تمک بکتاب اللہ

(۲) اقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ف: حضرت ابو یزید قدس سرہ نے فرمایا کہ چھ چیزیں ساتوں اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں۔

(۱) علم پر عمل کرنا

(۲) حسن ادب

(۳) محاسبہ نفس

(۴) حفظ لسان

(۵) کثرت عبادت

(۶) اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ف: سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ سے ملنے کے راستے ہر طرف سے بند ہیں سوائے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے۔

(تفسیر آیات گذشتہ)

تفسیر عالمانہ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِكَ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ أَتَىٰكَ مِنْ بَنِيكَ أَنْ يَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا حَكَمَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ أَنْ يَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 نہ اپنے نفسوں پر ظلم کرو اور نہ دوسروں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناؤ بلکہ آپس میں حقوق کو برابر رکھو اور ہر صاحب حق کا حق ادا کرو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملہ میں میانہ روی کا حکم فرماتا ہے اعتقادات میں توحید کے متعلق تفسیل و تشرک کے درمیان رہو اور قدر بھر سے سچ کر کسب و اختیار پر چلو نہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ بندے سے گناہوں کا بدلہ نہ لے گا اور نہ یہ کہو کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تمام اعتقادات میں اہلسنت و جماعت کا مذہب حق اختیار کرو اور عبادات میں بھی میانہ روی پر چلو نہ تو ادائیگی فرائض اور واجبات کا بالکل ترک ہو اور نہ بالکل رہبانیت اختیار کرو۔ اسی طرح عادات میں سخاوت اختیار کرو نہ بخل سے کام لو اور نہ فضول خرچ بنو اسی طرح شجاعت میں نہ ہر ایک پر حملہ آور رہو اور نہ بزدلی اختیار کرو۔ اسی لئے ضروری ہے کہ بندہ ہر معاملہ میں میانہ روی کے مسائل سمجھے اور اس پر عمل کرے یہی وجہ ہے کہ میانہ روی مہم چ اور افراط و تفریط مذموم ہے۔

حدیث شریف
 کسی نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو رہبانیت اختیار کروں اور صائم الہم رہوں اور ساری رات عبادت کروں۔ آپ نے اظہارِ ناراضگی فرمایا کہ تیرے نفس کا اور تیری زوجہ کا اور تیرے ملاقاتیوں کا تیرے اوپر حق ہے اسی لئے چند دن روزے بھی رکھو اور چند دن روزے کے بغیر گزارو۔ رات کو کچھ دیر عبادت کرو اور رات کا کچھ حصہ آرام کرو۔

حدیث شریف
 ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جہر سے قرآن مجید پڑھتے سنا تو فرمایا: یہ کیوں؟ انھوں نے عرض کی کہ عینہ والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سا آہستہ پڑھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انھیں بالکل آہستہ پڑھتے سنا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیوں؟ انھوں نے عرض کی کہ جس سے مناجات کر رہا ہوں صرف اسے سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا: تمہارا سا آواز بلند کر کے پڑھیے۔

مسئلہ
 نماز کے امام کو چاہئے کہ وہ نہ ضرورت سے زیادہ زور سے پڑھے اور نہ ہی اتنا پست آواز سے کہ اس کی تلاوت سے لوگوں کو اشتباہ ہو۔ درمیانی آواز سے تلاوت کرنی چاہئے۔

نائدہ صوفیانہ
 تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ عدل یہ ہے کہ آلاتِ جسمانیہ اور روحانیہ اور اموالِ دنیویہ اور شراائعِ دینِ صالحہ و اعمالِ صالحہ کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کے پہچاننے میں صرف کرے اس لئے انھیں غیر اللہ کی طلب میں صرف کرنا ظلم ہے۔
 حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: سے

فدائے دوست نکر دیم عمر و مال درین
کہ کار عشق زما این سندر نمی آید

ترجمہ : افسوس کہ عمر و مال کو دوست کے لئے فدا نہ کر سکے افسوس کہ ہمیں راہ عشق میں بھی نہ ہو سکا۔
وَالْحَسَنَاتِ اور اپنے تمام اعمال میں احسان کا حکم فرماتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں احسان کا حکم فرمایا ہے۔

ف : حضرت فضیل سے منقول ہے انھوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہر ایک کے ساتھ ہر معاملہ میں احسان کیا لیکن معمولی سی خامی ہوئی مثلاً گھر کی مرغی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو صوفیاء کے نزدیک وہ شخص محنین سے نہیں۔

حدیث شریف و حکایت
مردی ہے کہ ایک عورت کو ایک بیٹی کی وجہ سے عذاب ہوا جب کہ اس نے بیٹی کو باندھ رکھا تھا جس سے وہ بے چاری کھاپی نہ سکی یہاں تک کہ مر گئی۔ اور دوسری، ایک عورت پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر بخش دیا صرف اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔
حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد کے کسی کوپے سے گزرے، دیکھا کہ ایک بیٹی سردی سے مردہی ہے آپ حکایت نے اسے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنا ولی بنایا اور بہت بڑے مراتب و درجات عطا فرمائے۔

مسئلہ : کسی کے جرائم سے درگزر کرنا اور برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں ہے۔

ہر کہ سنگت و ہر شمر بخشش

ترجمہ : جو تمہیں پتھر مارتا ہے تو اسے شمر اچھل، عطا فرما۔

مسئلہ ۱ : ادا و نوا و اہی اور ادا سے نوافل پر صبر کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ فرض میں کسی قسم کی خامی اور کمی ہوتی ہے تو ان کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔

حدیث شریف (۱) : نوافل کو اچھا کر کے پڑھا کرو اس لئے کہ ان سے ہی تمہارے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔

حدیث شریف (۲) : مرفوع روایت ہے کہ نوافل مومن کا ہدیہ ہے جو انھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے ہدیہ کو اچھا اور بہتر کر کے پیش کر دے۔ (کذا فی المعاصد الحسنہ)

صوفیاء کرام کے نزدیک احسان شاہدہ کو کہا جاتا ہے چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا صوفیانہ معنی نے فرمایا :

احسان یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت یقین کر دو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ تصور تو ہو

کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

مشاہدہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو اعراض ماسویٰ اللہ اور ازالہ وہم و توجہ تام الی حضرۃ اللہ ایسے طور حاصل ہو کہ اس کے قلب و لسان بلکہ ارادہ تک ذاتِ حق کے سوا اور کچھ نہ ہو اور مشاہدہ سے اسے اس لئے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ کیفیت بصیرۃ کونسیب ہوتی ہے اور بصیرۃ کو مشاہدہ ہی بتا ہے اسی مناسبت سے اسے مشاہدہ (بصری) اسے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ بعض عارفین نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے :

س

خیالک فی عینی و ذکرک فی فنی

و حبک فی قلبی فارین تغیب

ترجمہ: تیرا خیال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میری زبان پر اور تیرا عشق میرے قلب میں پھر تم مجھ سے کیسے چھپ سکتے ہو۔ (کذا فی الرسالہ الرومیہ)

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ جیسے تجھے اللہ تعالیٰ علیات سے نوازا اور اپنے لطف و کرم فائدہ صوفیانہ سے تجھے راہ ہدایت دکھائی ایسے ہی تم اس کی مخلوق کو سیدھے راستے پر چلانے کی جدوجہد کرنا کہ انھیں بھی وصال و وصول نصیب ہو چنانچہ اس معنی پر داحسن کما احسن اللہ الیک دلالت کرتا ہے۔ نیز یہی ہے کہ عدل یعنی اعراض ماسویٰ اللہ اور احسان یعنی اقبال علی اللہ ہے۔

وَاِيتَاكَ ذِي الْقُرْبَىٰ الْقُرْبَىٰ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ ہے یعنی ذوی القرباں کو ضرورت کی چیزیں مال وغیرہ دینے کا حکم فرماتا ہے

مسئلہ: ان کے لئے دعائے خیر کرنا بھی احسان میں شامل ہے۔

سوال: جب احسان کا حکم عام تھا تو پھر ذی القرباں کو عیلمہ ذکر کرنے کا کیا معنی؟

جواب: صدرِ رحمی کی جلالتِ شان کے پیش نظر اسے خصوصیت سے عیلمہ ذکر کیا گیا تاکہ اس کی فضیلت پر تنبیہ ہو جیسے تنزل الملائکہ والودج ہیں روح کو عیلمہ ذکر کرنے میں اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے حالانکہ السروح تو الملائکہ میں داخل تھا۔

مسئلہ: ذی رحم سے یہاں ہر طرح کا رشتہ مراد ہے محرم ہو یا غیر محرم وارث ہو یا غیر وارث جیسے چچا اور ماموں اور بھوپھی اور ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ: قتلِ رحمی حرام ہے اور غضبِ حق کا موجب ہے اور قطعِ رحمی کرنے والے کے گھر میں رحمت کے فسرشتے نہیں آتے۔

مسئلہ ۱ صلہ رحمی واجب ہے اس سے رزق و عمر میں بہت اور جلد تر برکت نصیب ہوتی ہے۔

مسئلہ ۲ قطع رحمی کا معنی یہ ہے کہ ان کی ملاقات اور بدایا پیچنا اور ان کی ذولی و فحلی ادا نہ کر کے کی جائے اور انہیں کسی معاملہ میں نہ بھولے اور صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ ان کو السلام علیکم کہنا اور درہنہ تو سلام بھیجنا انہیں خط لکھنا اور خطوط وغیرہ کہنے کا کوئی وقت مقرر نہیں یہ عرف و عادت پر منحصر ہے۔ (کذا فی مثنیٰ شرح الطریقتہ)

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ توحید و محبت خدا کا نام عمل ہے اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر درود شریف بھیجے کا نام احسان ہے اور اہل بیت و صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایسا عی ذی القربا ہے۔
(کذا فی فضوں جلد اول)

فائدہ صوفیانہ کہ اسے تباہیوں سے بچا کر مالک الملک کے قریب تر بنا دے۔
تاویلات نجیب میں ہے کہ انسان کا زیادہ قریبی رشتہ اپنے نفس کا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا یہ منہ ہے

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ اور اللہ تعالیٰ نے فحشاء سے روکتا ہے۔ فحشاء ہر وہ گناہ ہے جو قیاس میں مشہور ہے جیسے کذب بہتان، شرعی امور کی اہانت، زنا، لواطت وغیرہ۔

فائدہ صوفیانہ کہ صوفیاء کرام کے نزدیک فحشاء سے وہ امور مراد ہیں جو سالک کو اللہ تعالیٰ سے صاحب اور اس کی ذات صوفیاء کرام کے نزدیک فحشاء سے وہ امور مراد ہیں جو سالک کو اللہ تعالیٰ سے صاحب اور اس کی ذات صوفیاء کرام کے نزدیک فحشاء سے وہ امور مراد ہیں جو سالک کو اللہ تعالیٰ سے صاحب اور اس کی ذات
فائدہ صوفیانہ سے منقطع کرنے والے ان قسم مال ہوں یا اولاد وغیرہ اسی لئے کہ القطاع عن اللہ سے اور کوئی قبیح تر فعل نہیں اسی طرح وہ امور جو القطاع عن اللہ کے اسباب ہوں وہ بھی فحشاء میں داخل ہیں اسی لئے کہ جو شے قبیح تر فعل کا سبب ہے وہ بھی قبیح تر ہے۔ (العیاذ باللہ) وَالْمُنْكَرِ اور بُرائی سے روکتا ہے اور ان امور سے بھی روکتا ہے جنہیں نفوس زاکیہ برا اور ناپسند سمجھتے ہیں۔

(کذا فی بحر العلوم)

یا المنکر سے شرک یا وہ افعال مراد ہیں جو شرع و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اسی سے اصرار علی الذنوب یا وہ امور مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہیں۔

تاویلات نجیب میں ہے کہ المنکر سے اہل حق کو گمراہ کرنا اور بدعات (سیئہ) کی ایجاد اور فتنہ و فساد پھیلانا مراد ہے جیسے ہمارے دور میں لوگوں نے ہزاروں بدعتیں (سیئہ) اور لاکھوں فتنے اور فسادات پھیلانے کیے ہیں۔

پھیلا رکھے ہیں بالخصوص جاہل صوفی ان امور میں اول نمبر ہیں۔

(ہم نے بارہا کہا ہے کہ بدعات سے بدعات سیئہ مراد ہیں اور مزید تفصیل فقیر اولیٰ کی کتاب العصمة عن البدعة کا مطالعہ کیجئے۔ اور جاہل صوفی سے وہ لوگ مراد ہیں جو تصوف کے پردے میں شریعت مطہرہ کی توہین کرتے اور اپنے جاہل مریدوں کو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت شے دیگر۔ اسی لئے وہ خود شریعت کے امور کے خلاف کر کے جاہل مریدوں

کو اثر دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ خلاف شرع کر رہے ہیں یہی طریقت ہے۔ ایسے جاہل مدنی اور گمراہ پیر خود بھی ہنم کا ایندھن ہیں اور مردہوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب مصطفیٰ سے اللہ علیہ وسلم کی محبوب شریعت سے محبت اور اس پر چلنے کی توفیق بخشنے (آمین)

وَالْبَغْيُ اور جہنی وظلمہ اور لوگوں پر حملہ آوری اور ان پر بلا سبب نہ پاؤنی اور ان کے عیوب کے تجسس اور ان کی غیبت اور ان پر طعن و تشنیع اور تجاوز عن الحق الی الباطل وغیرہ سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔
 تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ البغی سے نفس کی صفات کا وہ حملہ مراد ہے جس سے خالق خدا لائقانِ فائدہ صوفیانہ ضرر اور اذیت پہنچے اسی لئے سالک پر لازم ہے کہ نفس کو قوتِ ریاضت سے دبائے تاکہ ساکس کے قواعد آسانی سے ادا ہو سکیں اس لئے کہ انسان کا بدترین دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔

ایں سگ نفس شوم و بدکارہ
 کہ در آغوشِ تفت ہموارہ
 بدتر قاصدیت جان ترا !
 می خورہ مفنہ استخوان ترا
 پیشتر گر ترا بہ بند چست
 مکش بند کن کہ دشمن تفت

ترجمہ: یہ سگ نفس شوم اور بدکار ہے طرزیہ کہ وہ ہر وقت تیری آغوش میں ہے یہ تیری جان کا سب سے بڑا دشمن ہے تیری ہڈیوں کا مغز کھا رہا ہے قبل اس کے کہ وہ تجھے اپنی گرفت میں لے تم ہی اسے مضبوط جکڑ لو کیونکہ یہی تیرا سخت اور بدترین دشمن ہے۔
 لطائفِ تقریر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ ملک کو تین چیزیں مستحکم اور مضبوط رکھتی ہیں اور تین چیزیں برباد اور تباہ کرتی ہیں:

(۱) عدل سے دشمنوں پر فتح و نصرت

(۲) دنیا و غیرہ ہر احسان و مروت

(۳) ثناء و مدح اور صلہ رحمی سے انس و الفت نصیب ہوگی اور فتنہ سے دین کا فساد اور منکر سے دشمن کا حملہ اور بغی

سے ہر آرزو سے محرومی حاصل ہوگی۔

يَعِظُكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں ان امور مستحسنہ پر عمل کرنے اور امور مستقبحہ سے بچنے کی نصیحت فرماتا ہے۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ○ اس ارادہ پر کہ تم نصیحت پکڑو اور ادا اور بر عمل کرو اور نواہی سے بچو۔

ف: اللہ تعالیٰ نے آیت ہذا میں تین امور پر عمل کرنے اور تین امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور ان چھ چیزوں میں علوم الاولین والآخرین کو جمع فرمادیا بلکہ جمیع خصائل محمودہ و مذمومہ کو یکجا بیان فرمایا اسی لئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں خیر و شر کی جامع ترین آیت یہی ہے۔ اسی لئے اکثر خطباء اس آیت کو خطبات جمعہ کے آخر میں پڑھا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو خیر و شر کے متعلق نصیحت ہو۔ خلاصہ یہ کہ آیت ہذا جمیع مامورات و منہیات کی جامع ہے۔ (کذا فی المدارک)

ف: خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خطبات جمعہ میں لعنت کے الفاظ داخل کر لئے تھے۔ اہل سنت نے ان کے مقابلے میں یہ آیت پڑھنی شروع کی جو بعد میں خارجیوں کا زور ٹوٹنے پر لعنت کے الفاظ نکال دیئے گئے اور آیت ہذا بدستور پڑھی جانے لگی۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب "الوسائل الی معرفۃ الاول" میں لکھا ہے کہ خطبہ میں اس آیت کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا اور بعد تعالیٰ تا حال خطبات میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔
ف: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ۹۹ھ کو ہوا۔ ان کی خلافت کا کل زمانہ دو سال پانچ ماہ ہے۔ اور بالاتفاق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پہلی صدی کے مجدد برحق ہیں۔

[اس کا نتیجہ نکلا کہ بدعت حسنہ اہل حق کے ہاں رائج رہی اور تا قیامت اہل حق میں ہی رائج رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہے۔
لیکن بعض لوگ بدعت حسنہ کو بدعت سیدہ کا درجہ دے کر کواہم کو بہکتے ہیں۔]

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے آخر میں سورہ قی پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں سورہ اذا الشمس کدرت تا ما احضرت پڑھتے تھے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سورہ النساء کی آخری آیت یتفقونک پڑھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کافرون و اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ (ذکرہ ابن الصلاح)

فیقر [حق] کہتا ہے کہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوبندی و ہابی کو تنبیہ از صاحب روح البیان لے کر نلیقہ راجع سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کیسے کیسے اطوار بدلے جیسے زمانہ بدلتا ہیسا ویسے ہی الفاظ بدلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام تبدیل فرماں سے بدلتے ہیں۔

[اسی لئے فقہاء کرام نے قاعدہ بنایا؛

تبدیل الاحکام بتبدل الانسان .

اور ہم اہل سنت نے بعض ضروریات کے پیش نظر بدعت حسنہ کا اجراء کیا لیکن کلی بدعت ضالہ کی رٹ لگانے والے اس قاعدہ شرعیہ کو ہٹ کر جاتے ہیں اگر اس قاعدہ شرعیہ کا جواز نہ ہوتا تو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کہیں اپنے خطبات میں سوائے سورہ ق کی آخری آیات کے اور آیات نہ پڑھتے کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ عاشق سنت اور مخالف بدعت تھے۔ (نافعہ فہم فہم ولا یکن من الوبائین)۔

ہمارے خطبات (جمعہ، عیدین وغیرہ) میں خلفاء راشدین و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہر ان کے بدعات ہی بدعات اسمائے گرامی پر رضی اللہ عنہم اور درود و سلام کے اضافے بھی بدعت حسنہ میں جب کہ حسن علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایسے خطبات کے الفاظ کہاں اور یہ اضافے بھی محض ضروریات اسلامیہ کے تحت ہوتے مثلاً رد افش اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض و عدوت رکھنے والوں کی تردید کے نظر اضافات کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس میں شک نہیں کہ یہ دین کے اہم مقاصد سے ہے۔ اسی لئے ان بدعات حسنہ کا ایجا و کیا گیا۔ اہل حق میں سے کوئی بھی منکر نہیں۔

(وہابیوں دیوبندیوں کا انکار قابل اعتبار نہیں لانہم قوم لا یعقلون)۔

بعض لوگ عوام کو گھیساتے ہیں کہ ہر نیا مسئلہ اگر بدعت حسنہ ہے تو پھر بدعت سیئہ کس جانور کا نام ہے۔ اس کی تفصیل توفیق اولیٰ کی کتاب العصۃ عن البدعۃ میں ہے سر دست صاحب روح البیان کی بتائی ہوئی بدعات سیئہ کی تفصیل شے۔

(۱) مؤذنین کا اذان میں ترتیل (شہادتوں کے لئے دوبار لوٹنا) جیسے وہابی کرتے ہیں۔

(۲) اگر وہ خطباء کا خطبات میں لینے موسیقی کے قوائیں کے پیش نظر آواز نکالنا کہ جس سے منہ غلط ہو جائے یا

فاسد راہیے ہی حفاظ کا قرآن مجید پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔

قواعد موسیقی کے مطابق خطبہ، قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں بشرطیکہ الفاظ و عدد میں معمولی سے معمولی بھی ازالہ و جمع تغیر و تبدل نہ ہو بلکہ شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر ان قواعد موسیقی سے بہرہ آواز کے ساتھ بلا تبدل و تغیر حروف و الفاظ قرآن مجید پڑھنے سے نفس پر گہرا پڑنا ہے جو اسے رنیت بننے میں مدد ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں جیسے اچھی (حسین) صورت دیکھنے سے مخصوص دینی فائدہ ہو تو جائز ہے۔

۱۔ اضافہ از فقیر اولیٰ غفرلہ۔

۲۔ اضافہ از فقیر اولیٰ غفرلہ۔ ع۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ حسین چہرہ دیکھنے سے آنسو کی رشتی رستی ہے۔ اکتساب الہی۔

[لیکن یہ جو از صرف اور صرف شیخ اکبر قدس سرہ جیسے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ تک محدود ہو سکتا ہے ورنہ ہمارے جیسے تو صرف آڑ بنا کر ہی نفس کو خوش کریں گے اسی آڑ نے ہمارے دور میں سلسلہ قدسیہ پیشیہ کے منسلکین کے اکثر حضرات کو دھوکہ دیا ہے۔

آیت ان الله وملتہ مکة سب سے پہلے مہدی عباسی عیون نے پڑھی جو ایک اور بدعت حسنہ خطیب میں **تأ حال یہ بدعت رائج ہے** ہاں بطول خطبات میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ورنہ جو لوگ اختلاف کو مد نظر رکھتے ہیں وہ آیت لہذا کو نہیں پڑھتے۔

[صاحب روح البیان کے دور میں اور ممکن ہے کہ اب بھی کہیں پڑھی جاتی ہو لیکن آیت لہذا خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مؤذن اس آیت کو پڑھتے تھے۔ (یہ بھی بدعت حسنہ میں شمار ہوگی) اور زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسے خطیب کے خطبہ سے پہلے پڑھی جائے یہی حضرت شیخ وفا قدس سرہ کا مفاد مذہب ہے۔

حدیث شریف سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنائے خطبہ میں جب تم کسی کو کہو گے کہ خاموش ہو تو تم نے کو کام کیا خطبہ کو خاموشی سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔

لیکن افسوس کہ بعض جاہلوں نے آیت لہذا کو کچھ ایسے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ جس سے بدعت سیئہ موسیقی قواعد کے تحت بہت بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں۔ ان کی اس روش سے دین کی عزت پر رونا آتا ہے اور اہل حق کو ان کے اسی فعل سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ یہی بدعت سیئہ ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو رہی ہیں۔ **وَأَوْفُوا** اور وفا پراسترا کرو یہ ایسا سے شتق ہے بمعنی وفا کرنا۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں عہد کیا تھا لیکن جو نہی قریش کا غلبہ اور اہل اسلام کا ضعف ظاہر ہوا تو انھوں نے جزء فرزہ واضطراب کا اظہار کیا شیطان کو موقع مل گیا کہ انہیں فریب دے کہ ان کے نقص عہد کرائے اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وفا پر ثابت قدمی کی تلقین فرمائی۔

بَعْدَ ذَلِكَ اللہ تعالیٰ نے عہد کو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اسلام مراد ہے اس لئے کہ

۱۔ اضافہ از اویسی غفرلہ

۲۔ یہ بھی بدعت حسنہ ہے ۱۲

۳۔ اضافہ از اویسی غفرلہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت و حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمعیت ہے۔
 کما قال تعالیٰ :

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله

کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنانی اشد اور باقی بالشر تھے۔

حدیث شریف حجر اسود زمین پر اُٹھنے والے کا دایاں ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں پاسکتا تو وہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے اس طرح سے اس نے گویا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔

بیعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کا وعدہ فرما رہے ہیں اور جس نے بیعت کی وہ بیعت کے معنی وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ان کی اطاعت پر التزام کرے گا اور معاہدہ کو مبالغہ سے اس لئے تعبیر کرتے ہیں کہ معاہدہ کو معاوضہ مالی سے مشابہت ہے پھر ہر عہد کو بیعت سے تعبیر کرتے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کرے۔ عام معنی ہم نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ سبب خصوصی عام حکم کے منافی نہیں ہوتا۔

[illegible]

کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم :

من حلف على يمن الخ

کیونکہ اگر ہم اس سے ذکر یا اسم الہی مراد لیں تو تاکید کا غیر ہو گا نہ کہ منکر اور یہ مقصد خلاف ہے۔

وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو شاہد اور رقیب بنانے ہو ہم نے کفیل کے معنی شاہد و رقیب اس لئے کہے ہیں کہ کفیل مضمحل بہ کے حال کی محافظت کرتا ہوا اس کی کفالت کرتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو مثلاً قسموں اور وعدوں کا توڑنا۔ وہی تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔

ف: اپنے اوپر واجب کردہ امر کو ادا کرنے کو وفا کہا جاتا ہے جو اپنے طور اپنے اور پر واجب کیا ہو یا منت مان کر۔

بعض متکلمین فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ بڑی کرامات ظاہر کرتا ہے مثلاً چواہر اڑتا اور پانی پہ چلتا ہے تو اس کی ان کرامات سے دھوکہ مت کھاؤ یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ حفظ حدود اور وفابالہو وادار شریعت مقدسہ کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔

کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ مرتے دم تک کس عمل پر پابندی کروں۔ حکیم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی موافقت۔
خلق خدا کو ہر وقت نصیحت اور نفس کے ساتھ مخالفت اور شیطان سے عداوت اور دین کے ساتھ وفاداری کو مرتے دم تک
نہ چھوڑو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے: **ادخوابعہد اللہ** یعنی ادا امر الہی کی پابندی اور نواہیِ حق سے رکھنے کے عہد کو پورا کرو۔ ادا عہد تم جب کہ تم نے یوم میثاق میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ **ولا تفتنوا الایمان** اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے وقت قسم کھا کر جو وعدہ کیا تھا اسے نہ توڑو۔ بعد تاکید ہا اسے پختہ کرنے کے بعد یعنی اپنے نفسوں پر (بلی) سے شہادت دے کر **وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلاً** اور اپنے اوپر تم نے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا کہ وہ تمہارے اعمال پر تمہیں جزا دے گا اس لئے کہ اس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کے وقت تمہارے نیک اعمال کی تمہیں نیک جزا دے گا۔
کما قال تعالیٰ:

ادخوابعہدہی اوف بعہدکم

اسی معاہدہ کی تشریح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے:
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے معاذ! تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں انہوں نے عرض کی: اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسولؐ خوب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں یعنی عبادت صرف اس کو مطلوب بناؤ اس کی طلب میں کسی دوسرے کو ساتھ نہ ملاؤ پھر فرمایا: اے معاذ! بتاؤ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کیا حق ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ حضرت معاذ نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے یعنی انہیں فراق و چر نہ رکھے بلکہ انہیں وجدان و وصال کا شرف عطا فرمائے۔

کما قال:

الا من طلبی وجد فی [خبردار جو میری تلاش کرتا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا]۔
ثنوی شریف میں ہے: ہ

مادرین دہیہ تاضی قضا
بہر دعویٰ اُستم و بلی

چونکہ بڑے گفتیم آزا ز امتحان
فصل و قول ما شہود است و بیان
از چہ در دہلیز قاضی تن زدیم
نے کہ ما بہر گواہی آمسیم
تا کہ ندہی ان گواہی اسے شہید!
توازیں دہلیز کے خواہی دہید

(۱۲) فصل و قول آمد گواہان ضمیر
ہر دو پیداے کند سر ستیر

(۱۳) جرعہ بر خاک وفا آنکس کہ ریخت
کے توازیں دید دولت زد گر ریخت

(۱۴) بس پیغمبر گفت بہر این طریق
با وفا تر از عمل نبود رفیق
گر بود نیکی ابد یارت شود!
در بود بد در لحد مارت شود!

[ترجمہ (۱) ہم قاضی کے قضا سے الٹم اور بنی کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے اس دنیا میں ہیں جب ہم نے امتحان کے طور پر بنی کہا تھا اس پر ہمارے اقوال و افعال شاید ہیں۔ ہم اس دنیا میں کس لئے آتے ہیں پس اسی گواہی کے اظہار کے لئے آئے ہیں۔ جب تک تم وہی گواہی نہ دو گے تو اس دنیا سے کس طرح نجات پاسکو گے۔

(۲) قول و فعل ہر دونوں اسی پوشیدہ راز کے گواہ ہیں یہ ہر دونوں اسی پوشیدہ راز کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۳) جس نے خاک و وفا پر اس وعدہ کے ایک قطرہ ڈالا اس سے دولت حق کہیں دور نہیں جائے گی۔

(۴) حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس راستہ کا بہتر ساتھی عمل ہے۔

ف: اگر تیرے ہاں نیکی ہے تو وہ تیرا دائمی ساتھی ہے اگر پیرا عمل ہے تو وہ قبر میں تیرے لئے سانپ بن جائے گا۔

قوم ان سے تعداد اور مال میں زائد میرا نے تو پہلی قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو حلیف بنا لے۔ اسی امر بنی ملا منصوب کان کی خبر ہے اور الحمد للہ کہ

اسی مبتدا وغیرہ محلا مرفوع امتہ کی صفت ہے اور امتہ یکون کا فاعل اور یکون تامہ ہے۔

انما یبککم اللہ یہ طاس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے لینے عدد و مال والی قوم نہیں دکھا کر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو آزمائش کے طور پر کیا جاتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی وفا کی رسی کو مضبوط کرتے ہو یا قریش مکہ کی کثرت اور ان کی شان و شوکت اور ان کی مال و دولت اور اہل اسلام کی قلت اور ظاہری ضعیفی اور کمزوری کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہو۔

ف: شے کی کثرت و قلت سے دھوکہ کھانا جو خوف کا کام ہے درز ایک ہر فی ہزاروں خزیروں سے بہتر ہے اور ہمارے نزدیک اہل حق اگرچہ ایک ہو وہ سواد اعظم ہے۔ بے دین اگرچہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں انہیں سواد اعظم نہ کہا جائے گا۔ قبائل کے متعلق ہم سب کو یقین ہے کہ وہ کافر ہے لیکن اسے اسی لئے دجال کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت جماعات (اشکر) کی وجہ سے تمام روئے زمین کا چکر لگائے گا! اس سے کب لازم آتا ہے کہ وہ حق پر یا تمام روئے زمین کے لوگوں سے افضل ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری صورتوں اور کثرت مال کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نگاہ کرم قلوب اور اعمال پر ہے جب کسی قوم کے اعمال اور قلوب صالح ہوں تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلقاً مقبول ہے انہیں مال کی کثرت اور حسین و جمیل صورتیں حاصل ہوں یا نہ۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سے

وہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از روئے صورت چو راست

ترجمہ: سیدھا راستہ ضروری ہے قدس صابو یا نہ ہو اس لئے کہ ظاہری لحاظ سے کافر کی شکل و صورت بھی ہماری نہیں ہے۔

وَلَيَبْيَنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○ اور قیامت میں تمہیں واضح کرے گا وہ باتیں جن کے متعلق تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے لینے اس وقت تمہارے نیک اعمال پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ اس میں ملت اسلام کی مخالفت سے ڈرنا مطلوب ہے اس لئے کہ دین حق اور ملت اسلام کی مخالفت مذاب ابدی کا سبب ہے۔ وَكُوشَاءَ اللّٰهُ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مجبور کرنے پر چاہتا۔ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً تو تمہیں ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن تمہیں صرف ملت اسلام پر متحد رکھتا۔ وَلٰكِنْ لیکن وہ ایسے نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس کی حکمت ازل کی خلاف ہے بلکہ وہ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ جس کی گمراہی چاہتا ہے تو اس میں گمراہی پیدا کر دیتا ہے لینے اس

بندے کے اختیارات اس گمراہی کی طرف پھر جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور جس کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کے اندر اس کے اپنے اختیار کے مطابق ہدایت حاصل کرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افعال و ہدایہ کی تخلیق بندے کے کسب و اختیار کے مطابق ہوتی ہے اس میں عظیم راز ہے جسے صرف اہل علم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جانتے ہیں و اور بخدا لَتَسْتَخْلِكُنَّ قِيَامَتِ میں سوال کئے جاوے یہ سوال زجر و توبیخ اور ان کی تکلیف اور جزا و سزا سننے کے لئے ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا کیا منہ؟ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ اس سے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے یعنی جنہوں نے عہد کی وفا کی انہیں جزا نصیب ہوگی اور جنہوں نے عہد شکنی کی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

ف: عہد و پیمان کے کئی مقامات ہیں منجملہ ان کے ایک یہی ہے جو پیر و مرید کے درمیان ہوتا ہے جسے ہم بیعت سے تعبیر کرتے ہیں مگر اس کی پابندی لازمی ہے۔

(لیکن بیعت کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا ورنہ ہمارے دور میں تو پیری و مریدی کی اکثر رسم رگنی ہے یا دنیا بونا

اور بس یہ!

آیت میں اشارہ ہے کہ جب مرید اپنے شیخ کامل کا دامگیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ اثنائے سکون میں ہر طرح کی تکالیف اور دکھ درد اور پریشانیوں سر پر رکھوں گا اور ہر ممکن نفس اور خواہشات نفسانی کی مخالفت اور شیخ کامل کی صحبت اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم اور ہر خدمت کے لئے کمر بستہ اور پیر بھائیوں کی ہر ٹیٹھی کڑوی بات پر بردباری اور تحملہ اور ان کے ساتھ حسن اخلاق اور ادب سے پیش آؤں گا۔ پھر جب تک کہ اثنائے سکون تکالیف اور پریشانیوں سے نفس کو سخت طلال ہوتا ہے اور اثنائاً ابوجھ اٹھانے سے کڑا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شیخ کے معاہدہ (بیعت) کو توڑ دے اور جو وعدہ شیخ سے کیا ہے اسے ختم کر کے اپنے ذہنی کام میں مصروف ہو جاؤں چنانچہ نفس کے اکسانے پر بیعت (سبکو) توڑ کر نفسانی خواہشات پر چلنے لگتا ہے لیکن پھر وہ بدستور سابق مجاہدات و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے اور شیخ کی صحبت و خدمت میں حاضر باش ہونے لگتا ہے اسے اگر سکون کی وجہ سے کچھ فتوحات الہیہ نصیب ہوں تو وہ ریا و شہرت کو مطلع نظر سمجھتا اور شہوات نفسانی کے تابع ہوتا ہے تو سمجھو اسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے ایسے لوگوں کو ہجر و فراق کی جہنم میں ڈالا جائے گا۔

حکایت: حضرت شیخ الشہیر بافادہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک شخص حضرت مولانا جلال کا پوتا جسے لوگ دیوانہ چلی کے نام سے پکارتے ہیں وہ خوب کھاتا پیتا ہے اور نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے باوجود حقیقت کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ وہ منظر ہر حق سمجھ کر اس طرح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الحاد سے محفوظ رکھے، جب اس پر نزع طاری ہوئی تو

اس وقت نائب ہوا اور کہا افسوس ہے کہ میں نے یقینی راہ طرک کو نہ چپا نا وہ اسی مدت میں مر گیا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ندامت کی وجہ سے بخش دے۔ اس کی ایک کرامت بہت زیادہ شاد و ترس وہ یہ کہ شتر قذوں کی مسافت کو صرف ایک دن میں پیدل لیتا تھا گویا اسے ملے الارض حاصل تھا۔ وہ فیار کرام کے نزدیک انہیں کثوف سفلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کثوف سفلیہ اشتر ثقلانی کے نزدیک نامقبول ہیں اس لئے کہ یہ مرتب بطریقہ کابری شیطانیہ ہے۔ افسوس ہے کہ قوام اپنے کشف و کلمات بطریقہ شیطانیہ کے ظاہر کرنے والے کو قطب اور غوث سمجھتے ہیں۔

[ہمارے دور کے لوگ تو کشف و کرامت دیکھنے بغیر ہی ہر آیت انہ غالیہ کے سجادہ نشین اور ساجزادگان کو غوث قطب سمجھتے ہیں خواہ وہ شریعت مطہرہ سے کوسوں دور ہو۔ بلکہ الٹا شریعت پاک سے تمسخر کرنے والا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جہل خالص کی وجہ سے ہے ان بیوقوفوں کو نیز و شر کی قیڑ نہیں اسی مشکل معاملہ کو دیکھ کر ولانا جامی متہ میں صرف

نے فرمایا: سے

در مسجد و خانقاہ بے گردیدم
بس شیخ و مرید را کہ پا پسیدم

نریک ساعت از ہستی خود رستم
نہ آنکہ ز خویش رستہ باشد دیدم

ترجمہ: بہت سے خانقاہوں اور مسجدوں میں گھوما چوں بہت سے مشائخ اور مریدوں کے قدم چومے۔ لیکن ایک لمحہ بھر بھی اپنی ہستی کو نہ ہٹا سکا۔ بلکہ ان کو بھی نفسانیت سے بھرپور پایا۔ (اشتر ثقلانی ہیں غلط دعاؤں سے بچائے اور اہل تقویٰ بنائے، آمین۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اٰیٰتِہُمْ اور اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب اور دھوکہ کا سبب مت بناؤ۔ فَعَزَّزَتْ نہی کے جواب کی وجہ سے منصوب ہے یعنی ڈگمگائیں گے۔ قَدْ مَرَّ اُسے مومنو! حق کی سیدھی سڑک سے تمہارے قدم۔ بَعْدَ تَبَعُوْہَا ایمان پر ثابت اور راسخ ہونے کے بعد۔

نکتہ: جن کی بجائے مفرو اور کجہ لانے میں اشارہ ہے کہ قدم کیسا کیوں نہ ہو باعزت یا بے عزت اس کے ایک قدم کا ڈگمگانا ایک غیر خرابی ہے پھر بہت سے تدبیروں کے ڈگمگانے کا کیا حال ہو گا۔

وَتَذَرُوا السُّوْءَ اور یکدم کے ترمیزی عذاب کو۔ بِمَا صَدَّقْتُمْ بوجہ تمہارے روکنے اور غیروں کو من کرنے کے۔ عَنْ سَبِيلِ اللّٰہِ ج۔ اشتر ثقلانی کے راستے سے لینے وہ عہد و ایمان جن کا پورا کرنا ضروری تھا اس لئے کہ جو

بھی بیعت توڑ کر مرتد ہو جاتا ہے تو اس نے فیر کے طریقے پر پلٹے کو اختیار کیا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ اور آخرت میں تمہارے لئے بہت بڑا اور سخت عذاب ہے۔ وَلَا تَشْكُرُوا بَعْدَ اللَّهِ اَوْ دُونَ خُرِيدٍ یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے عوض نیکوئی کا بدلہ نہ لو، انہیں بیٹے اللہ تعالیٰ کے عہد بیعت کو معمولی عویش میں ضائع نہ کرو۔

شان نزول قریش مکہ کو درمسالوں کو دین سے منحرف کرنے کے لئے دنیا کی دولت کی پیشکش کرتے تھے۔

اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ بِئْسَ تَبَكُّعٌ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے لینے دشمنوں پر فتح و نصرت اور دنیا میں مال غنیمت عطا کرنا اور آخرت میں ثواب سے نوازنا۔ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ جَنَّتِي اَشْيَاءُ كُتُمُ دُنْيَا مِمْ بَهْرُو بَرْجَتِ عِيَانِ سَبِّ سَبِّ اللہ تعالیٰ کی مدد وغیرہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اِنْ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○ اگر تم اپنا علم اور اہل تہذیب جو۔ مَا عِندَ كُمْ وَهُوَ تَحْمَلُے ہاں دنیوی اسباب ہیں اگرچہ کتنے ہی کثیر ہوں۔ يَنْفَدُ خَمٌ بِكَرْمَتِ جَابِئِمْ گے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مخفی رحمتیں ہیں باقی باقی رہنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اس میں جہمیہ کا رد ہے ان کا عقیدہ ہے کہ بہشت کی نعمتیں مٹا ہی اور ختم ہونے والی ہیں۔ وَلَنْ جَزِيْنَ بِنْدِ اِجْمَعِمْ عَاكِرِمْ گے۔ اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَنْ لَّوْكَوْنَ كَيْسِيْنَ لَمْ يَشْكُرُوْا اَنْ لَّوْكَوْنَ كَيْسِيْنَ لَمْ يَشْكُرُوْا اور اسلام کی مشقتوں پر صبر کیا بخدا ان کے ایک بھی لینے وفا بالہمد ہے اَجْرُ كُھْمُ اَنْ لَّوْكَوْنَ كَيْسِيْنَ لَمْ يَشْكُرُوْا اَنْ لَّوْكَوْنَ كَيْسِيْنَ لَمْ يَشْكُرُوْا انہیں امور مذکورہ پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا ہوگا۔ يَسْتَجِزِيْنَ كَمَا فَعُولُ شَانِيْ ہے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ہم انہیں ان کے احسن اعمال مثلاً صبر مذکور کی وجہ سے پوری اور بہتر جزا دیں گے اور احسن کو صبر کی طرف منصف کرنے میں اس کی فضیلت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے جسے ثواب آخرت کی فضیلت کے اظہار کے لئے حسن ثواب الآخرۃ فرمایا ہے۔

ف : ان آیات سے معلوم ہوا کہ وفاء بالہمد اور انبات علی الامان اور مشفقوں پر صبر کرنے کا ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔

سبق : و ناقلاً وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور علماء باعمل اور صلحاء و عابدین کے معابدوں کو نہیں توڑتا۔

حکایت : ایک عالم دین انہی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ شامیہ میں تھا کہ ایک دو مردوں کو گفتگو کرتے پایا کہ ہنسے تھے کہ گوشت لینین اختیار کرنی چاہیے جب وہ غلوت میں جانے گئے تو انہیں ان کے پیچھے جو لیا ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں معاہد کرنے لگے۔ اس نامہری علم سے ہمیں بھی نفع اٹھانا چاہیے تاکہ قیامت میں یہی علم ہمارے اوپر حجت نہ بنے۔ یہاں طے کیا کہ جنگلی میں عبارت ان میں ضرورت رہنا چاہیے لیکن وہ کھانا بزرگ نہ کھانا ہوگا جس میں خلق خدا کا واسطہ ہو۔ میں نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے بھی سامانہ شامل کر لو انہیں نے فرمایا ایک شرط پر آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا: جو شرط آپ لگاؤں مجھے منظور ہے۔ معاہدہ کے بعد مجھے جبل لکام پر لے گئے اور وہاں نماز میں عبادت میں مشغول ہو جائیے۔

(یہی ہماری شدہ ہے)۔ یہ سن کر میں غار میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اور روزانہ ان میں سے ایک صاحب میرے ہاں بلا تکلف کھانا لاتا۔ میں ایک عرصہ تک اس معاہدہ پر قائم رہا۔ ایک دن دل میں خیال گزرا کہ یہاں کیوں پڑا ہوں۔ مجھے دین و علم کی خدمت کرنی چاہئے اور اہل حلال پر گزرا اوقات کروں۔ اسی خیال سے میں نے غار سے نکل کر شہر طردوس میں مقیم ہو کر درس و تدریس وغیرہ میں زندگی گزار دی۔ ایک عرصہ کے بعد ان میں سے ایک بزرگ تشریف لایا اور فرمایا: اے فلاں! تو نے ہمارے ساتھ خیانت کی اور معاہدہ توڑ کر پوچھے بغیر چلا آیا اگر تو صبر کرتا تو جو کرامات ہیں نصیب ہوئیں تجھے بھی نصیب ہوتیں۔ میں نے کہا آپ کو کونسی کرامات ملیں، انھوں نے فرمایا: تین کرامات ہیں :-

(۱) طی الارض یعنی ہم جاییں تو آنکھ جھپکنے میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتیں۔

(۲) پانی پر چلنا۔

(۳) جب چاہیں اوہل ہو جائیں۔

یہ کہہ کر مجھ سے اوہل ہو گئے۔

اس حکایت سے معاہدہ کے توڑنے کی مذمت واضح ہے اس کی تصریح کی ضرورت نہیں۔ اس سے عبرت حاصل سبق کرنی چاہئے کہ اس عالم دین نے اگرچہ بظاہر نیک کے کام کے لئے غار کو چھوڑا لیکن معاہدہ توڑنے کا جو نقصان اٹھایا وہ کسی سے مخفی نہیں لیکن بہت بڑی کرامات سے محروم ہو گئے۔ یہ تو امر دین کے لئے معاہدہ توڑنے کا نقصان ہے ماعلم دنیوی غرض کے لئے معاہدہ توڑنے سے کتنا نقصان ہو گا۔ اے سالک راہ ہدیی! سوچ کہ اس عالم دین نے عرصہ تک قرآن مجید بھی پڑھایا اور دین کی بھی بہت بڑی خدمت کی اور یہ امور بھی آخرت سے ہیں لیکن پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا۔ اسی لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ سالک پر لازم ہے کہ وہ دنیا سے انقطاع اور خلق سے لاتعلقی اور اسم و رسم سے بھی بچنا رہے اسی لئے صوفیائے فرمایا : ع

منصب تعلیم نوع شہوتیت

[تعلیم کا منصب بھی ایک طرح کی شہوت رانی ہے۔ (جس تعلیم میں رضاۃ الہی شامل نہ ہو)۔]

اور اس مقام کو صرف اہل علم سمجھتے ہیں۔

فقہی شریعت میں ہے : ع

گر نبودے امتحان ہر بدے

ہر محنت دروغا رستم بدے

خود محنت را زرد پوشیدہ گیر

چوں بر بسند زخم گردو چون اسیر

اگر ہر بڑے آدمی کا امتحان نہ ہوتا تو ہر جھوٹا منٹ رستم بڑا منٹ کو راہ سے دور سمجھنے لگتا۔
کوئی راہ مل جائے تو قید کی طرح زخم خوردہ ہو گا۔

اسی لئے عربی مقولہ مشہور ہے کہ بوقت امتحان انسان معزز ہوتا ہے یا ذلیل۔ اور جو امتحان کے وقت غفلت کھا گیا وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ بلکہ اسے ہجر و فرانی کا مزہ چکھایا جائے گا اور اسے ہر طرح سے حسرتی سے محروم کیا جائے گا۔ اور امتحان کے وقت ثابت قدم ہو کر جس نے صبر کیا اور انجام بخیر کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مراد کو پالے گا اور اسے وہ جزا ملے گی جسے صرف رب الارباب جانتا ہے کیونکہ اس سے نیک بندوں کے لئے وہ جزا تیار فرمائی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے تصور میں آسکتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جَوَّيْكَ عَمَلٍ كَرَّ اور صالح عمل کرے وہ عمل مراد ہے جو رضائے حق کے لئے جو جس میں خواہش نفسانی اور ریاء کو دخل نہ ہو اور ریا و ہوا میں فرق یہ ہے کہ ہوا کو نفس سے اور ریا کو خلق خدا سے نسبت ہے مِنْ ذَكَرْنَا أَوْ اُنْشَىٰ مرد ہو یا عورت یعنی حالانکہ وہ عامل مرد ہو یا عورت، دونوں مرد و عورت کا ذکر اس لئے فرمایا ہے تاکہ آنے والا وعدہ ہر دونوں کو شامل ہو اور تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ وعدہ صرف مردوں کے لئے ہے اور کسی کو گمان نہ ہو کہ مَنْ کا استعمال اکثر مردوں کے لئے ہوتا ہے اسی لئے صرف مرد ہی مراد ہوں گے اور تصریح کی ضرورت ہوئی کہ اکثر محاورات و احکام میں عورتیں مردوں میں داخل نہیں ہوتیں ہاں تفسیلاً و تبعاً عورتیں مرد میں شامل ہوتی ہیں۔ وَهَلْ اور حال یہ ہے کہ وہ عامل مُؤْمِنٌ ہو یہ قید اس لئے ہے کہ استحقاق ثواب میں کافروں کے ثواب کا کوئی اعتبار نہیں البتہ ان سے تخفیف عذاب متوقع ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف بے شک اللہ تعالیٰ کا فریضہ کو جہنم کی طرف بھیجے گا تو مالک اپنے جہنم کے خازن کو حکم ہو گا کہ اسے عذاب دیکھ کر جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا اس کی مقدار پر اس سے عذاب کی تخفیف کی جائے گی۔ (کنزانی تفسیر السمرقندی)۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جہنم میں جہانمک کر دیکھا تو ایک گوشہ میں حاتم طائی پڑا تھا جسے آگ کا اثر نہیں ہو رہا تھا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یہ قبیلے والا حاتم ہے۔ اس کے جو دوسمٹاکی وجہ سے اس سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا گیا ہے۔ (کنزانی انیس الوحدہ)۔

فَلَنَجْجِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًؕ پس ہم اُسے دنیا میں بہترین عیش و عشرت کی زندگی کا موقع بخینیں گے وہ اس طرح کہ اگر دولت مند تھا تو عیش و عشرت ظاہری مراد ہے اگر تنگ دست ہے تو بھی بوجہ قناعت اور تقسیم ربانی پر راضی ہونے اور آخرت میں اجر عظیم کی توقع میں زندگی آرام اور اطمینان سے بسر ہوگی جیسے روزہ دار دن کو بھوک و پیاس سے باوجود خوش ہوتا ہے کہ شام کو کھانا ملے گا اور بہتر غذا کھائے پئے گا۔ بخلاف فاجر کے کہ اس کی زندگی تنگی و تلخی میں بسر ہوگی وہ تنگدست ہے تو اس کی تنگی و تلخی میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اگر دولت مند ہے تو بھی حرص و ہوا اور مال و دولت کے چسبنے کے

خطر سے زندگی کا ہر لمبے تک تلخ ہو کر بسر کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
آخرت میں ان کے مخصوص مل کی وجہ سے ہم انہیں مخصوص اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس لئے کہ ان کے اعمال نیک و
یعنی اعمال صالحہ ہوں گے اور انہیں احسن کہنے کی وجہ ہم نے بیان کی ہے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات عجیبہ میں ہے کہ آیت میں ذکر سے قلب اور انٹی سے نفس مراد ہے اور نفس سے عمل
صالح کے صدور کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو تقویٰ کے ساتھ شریعت پر چلایا جائے اور صحت کے
ساتھ طریقت کے موافق صفات ذمیمہ و افعال طبعیہ سے اس کا تزکیہ کیا جائے۔ اور قلب سے مل صالح کے صدور کا مطلب
یہ ہے کہ طالب حق کے لئے اس کی ہر طرف کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور ماسویٰ اللہ سے بالکل انقطاع ہونے کی وجہ
سے اسے صاف و شفاف رکھا جائے۔

فلنحیئنه حیوة طيبة اس میں اشارہ ہے کہ عمل صالح اور حسن استعداد قبول حق کی مفاد پر ایک کی زندگی بسر
ہوتی ہے نفس کا حیات طبعیہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے صفات سے صاف اور مرکز ہو کر قلب بخانی
سے مزین اور ذکر الہی سے مطمئن اور اپنے رب کی طرف راجع اور اس سے رانید و مرصیہ ہو اور قلب کا حیات طبعیہ کے
ساتھ زندگی بسر کرنے کا یہ معنی ہے کہ وہ باخلاق اللہ ہوں اور اپنی انانیت سے فانی اور ہویت حق سے باقی رہنے
ذات حق کی حیات سے زندہ اور دوی کے گرد و غبار اور حدوث کی آلائش سے پاک و صاف ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان
اوصاف سے پاک ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے جو ان اوصاف سے پاک ہو۔

ف : بندوں میں اعمال صالحہ کی صلاحیت ان کے صدق فی المعاملات اور فیض الہی کی قبولیت میں حسن استعداد کے مطابق
ہوتی ہے اور ان کی زندگی بھی اسی کے مطابق بسر ہوتی ہے۔

ولَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ان کے ہر گروہ کو آخرت میں ہم مکمل جزا عطا فرمائیں گے جیسا کہ ان کا جزا کے متعلق گمان
ہوگا۔ لکھا قال :

وَإِنْ تَلَ حَسَنَةً يَّمُاعَهَا دِيْوثٌ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ

اور اگر نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں و ہر ثواب اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

حکایات الصالحین ① امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض شاگردوں نے دس سال کے بعد امام موصوف کو
خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت فخر و ناز سے بہشت میں چل رہے ہیں عرس کی یا حضرت! یہ کیسی
چال ہے؟ آپ نے فرمایا: دین کے غلام بہشت میں ایسے ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا
کیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور سونے کے دو جوتے مجھے پہنائے اور فرمایا: یہ میرے اس عقیدہ
کی جزا ہے۔ جو تو نے مرتے دم تک استیبار فرمایا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مجید کلام اللہ اور منزل من اللہ اور غیر مخلوق

ہے اور فرمایا اے احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ بہشت میں داخل ہو کر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔

(۲) حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں بہشت میں چلتے چلتے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملا انھیں دیکھا کہ ان کے دو سبز ہریں جن کے ذریعے سے وہ بہشت کے جس مقام پہ جانا چاہتے ہیں اڑ کر وہاں پہنچ جاتے اور وہ میرے سامنے ایک کھجور سے دوسری کھجور پر اڑ کر بیٹھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے:

الحمد لله الذي صدقنا وعدا و اوسنا الاسراض نلتوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين
 و جلد مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمارے ساتھ وعدہ سچا کر کے دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا اور
 بہشت میں جہاں ہم جانا چاہیں رہ سکتے ہیں اور نیک عمل والوں کا اجر کیسا اچھا ہے۔

(۳) حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے حضرت عبدالواحد لوی اہل رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں انھیں ابھی بحر نور میں چھوڑ کر آیا ہوں۔

(۴) حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سفیان ثوری سے حضرت بشر بن الحارث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ! ان کا کیا گناہ ہے خوف میں اور انھیں ابھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا دیکھ کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان سے کرم فرما رہا تھا کہ اسے دنیا میں نہ رکھانے والے اب بہشت سے خوب کھاؤ اور نہ پیئے والو! خوب پی لو اور عیش و عشرت ترک کرنے والو! خوب عیش و عشرت کرو۔

(۵) بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں اور ان کے سر پر تاج ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو سفید لباس کیسے ملا؟ فرمایا: طاعت اللہ بجالانے سے۔ پھر میں نے پوچھا تاج کس طرح ملا؟ فرمایا: علم کی عزت و شرافت کی وجہ سے۔

ان تمام حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کی جزا لازماً ملتی ہے۔ جس طرح کے عمل ہوں اسی طرح کی جزا نصیب ہوتی ہے۔ مذکورہ حالات کا اختلاف بوجہ اختلاف اعمال کے تھا۔ عاقل پر لازم ہے کہ اعمال صالحہ میں سعی اور طاعات کی مشقتوں پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پہنچے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: سے

صبر کن حافظ بختی روز و شب

عاقبت روزے یابی کام را

(ترجمہ) اے حافظ! شب و روز کی سختی پر صبر کر اس لئے کہ بالا خسر تو اپنے مفیدہ حاصل کرے گا۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

جب تم تلاوت قرآن کا ارادہ کرو۔ ہم نے قراءت کو تلاوت کے ارادہ کے معنی میں

از قبیل اطلاق اسم السبب علی السبب کے یا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرأت سے ارادہ مراد ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
اللّٰہ تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ تمہیں پناہ دے اور محفوظ رکھے۔ مِنَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانُ سے جو بعید عن الخیر ہے۔
التَّجِیُّمُ ○ جو مطرد و ملعون ہے یعنی شیطان رجیم کے وسوس و خطرات سے پناہ کا سوال کیجئے تاکہ تمہیں تلاوت
قرآن مجید کے وقت وسوس میں مبتلا نہ کر سکے اس لئے کہ مخلوق کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔

مسئلہ: بہتر ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھا جائے۔ جن چودہ روایات
میں استعاذہ مروی ہے ان میں سے یہی متار ہے کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اِذَا پڑھا جائے۔ (کذا فی تفسیر خواجہ پارسا قدس سرہ)
اِنَّہٗ بے شک شان یہ ہے یا یہ نہیں شیطان کی طرف راہ ہے۔ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ شیطان کا کوئی غلبہ
اور تسلط نہیں۔ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی سَبِيْهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ ان لوگوں پر جو ایماندار اور اپنے رب تعالیٰ
پر توکل کرتے ہیں ان سے اولیاء کا ملین مراد ہیں کیونکہ ان پر شیطان کسی قسم کا اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہ آیت سوال مقدمہ کا جواب
ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم فرمایا تو وہم پیدا ہوا کہ شیطان تمام بنی آدم
پر اثر انداز ہو سکتا ہے اس آیت سے اس وہم کو دور فرمایا کہ شیطان کے اثر سے اولیاء کا ملین مستثنیٰ ہیں۔

نکتہ: اس آیت میں اشارہ ہے کہ انسان شیطان کی شرارت سے ایمان کامل اور توکل صادق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔
اِنَّمَا سُلْطٰنُہٗ بے شک شیطان کا تسلط و غلبہ اس سے اس کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس کے حکم کی اتباع
مراد ہے کیونکہ شیطان اسی قسم کا تصرف کرتا ہے۔ اس سے انسان کو محکوم کرنا اور اسے اپنے حکم پر مجبور کرنا مراد نہیں کیونکہ
ایسے امور جانین کے حال کے منافی ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكَ مِنَ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعُوْكَ

(اور میرا تمہارے اوپر صرف اتنا تصرف تھا کہ میں نے تمہیں

دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا۔)

فَاَسْتَجِبْتُمْ لٰی۔

اس آیت کی وضاحت آیت ہذا کے اس جملہ میں ہے۔ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَ

۔ ان لوگوں پر (شیطان کا تسلط) ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے اور اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے حکم
کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں یہ تصور اس تصور کے خلاف ہے جو بظاہر سمجھا جائے کہ شیطان انسان کو بُرائی پر مجبور کرتا ہے۔
(کذا فی الارشاد)

اس سے سرفہرشی کی تفسیر کا رد مطلوب ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ شیطان جب قیامت میں کھڑے گا:

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكَ مِنَ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعُوْكَ فَاَسْتَجِبْتُمْ لٰی۔

تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو ابھی سے رد کر کے اس کی تکذیب ظاہر فرمادی۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِمُشْرِكُوْنَ ؕ

اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ثابت کرتے ہیں یہ کلام مرجع اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں لکھا ہے یا اس کلام مرجع شیطان ہے اب معنی یہ ہوگا کہ وہ شیطان کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا شریک ثابت کرتے ہیں اور شیطان ان کے لئے بتوں کی پرستش کا سبب بنا کہ اس نے انہیں بت پرستی پر ابھارا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت ہذا میں اگرچہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے امت مراد ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے بعض افراد ایسے تھے جن کے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا تھا اس لئے ماننا پڑا کہ جب حضور علیہ السلام کے غلاموں کی یہ نشان تھیں تو آقا کی کیا نشان ہوگی۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ لیس لہ سلطان علی الذین امنوا وعلیٰ سبہم یتوکلون سے بھی اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ نور ایمان اور توکل کا سلطان و سوسہ شیطان کے سلطان پر غالب ہے یہ امت کا حال ہے کہ ان کا نور ایمان شیطان کے دوسرے پر غالب ہے تو نبوت کے نور کی کیا کیفیت ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں خطاب امت کو ہے اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اس لئے ہوا کہ امت کو معلوم ہو کہ جب نبی علیہ السلام کو شیطان سے استعاذہ کا حکم ہوتا ہے تو امت کو کیا مجال کہ وہ شیطان سے پناہ نہ مانگے بلکہ وہ اس معاملہ میں اولیٰ و اہق ہے۔

ف اس شیطان سے ہر شیطان مراد ہے۔

کما قال :-

ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا
فہو قریب
جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس پر
شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔

یہ ہم میں ہے اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی ہے کہ آپ ابلیس سے پناہ مانگیں۔ کیونکہ ہم عوام کو ساتھ رہنے والا شیطان ہی نقصان پہنچاتا ہے وہ شیاطین جو ہم سے دور ہیں وہ ہمیں چنداں ضرر رساں نہیں ہیں۔ اسی لئے ہمیں اپنے قرین سے استعاذہ کرنا ہوگا اور نبی علیہ السلام کا قرین تو مسلمان ہو گیا انہیں ابلیس یا اس کے لشکر کے اکابر سے استعاذہ کرنا ہوگا۔

قبل از تلاوت قرآن استعاذہ کے قواعد (۱) قرآن کی تلاوت سے جب استعاذہ از شیطان رحیم کرے گا تو تالی قرآن کو شیطان کی داستانِ ذہن میں آجائے گی کہ

وہ باوجودیکہ معلم المکات اور بہت بڑے مراتب و کمالات پر فائز تھا لیکن جو نبی حق تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ آدم سے انکار کیا تو فوہون ٹھہرا تو پھر ہم تم کو نہیں۔ اسی لئے اسے تدریجاً موقعِ تعذیب ہوگا۔ اس طرح سے اسے غلوں بیت حاصل ہوگا اور قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھ کر اوامر الہی کی پابندی اور انواہی سے استرازا کرے گا جب کہ سمجھے گا کہ شیطان پر

پیکار، لعن و لعن جاری ہے اور اسے کافر، فاسق کہا جا رہا ہے اور پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ان وجہ سے تائی قرآن کو شیطان

اوصاف سے بچنے کا موقع نصیب ہوگا۔

(۲۱) برہنہ سے پرفنس کے گندے خیالات اور شیطان کے وسوس کا حملہ ہوتا رہتا ہے حالانکہ قلب کا ان امور سے صاف ہونا ضروری ہے اگر خیالات فاسدہ بھی ہوں اور وسوس شیطان بھی تو پھر کلام الہی کی تلاوت سے ذوق نصیب نہ ہوگا۔ اس لئے اسے حکم ہوا کہ وہ استعاذہ کرے تاکہ نفسانی خیالات اور شیطان وسوس سے قلب پاک اور نفس کا بھی تزکیہ ہو پھر نور قرآن سے دل منور ہوگا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ قلب کو تصفیہ و تزکیہ کے بعد ہی جلد حق نصیب ہوتا ہے۔

(۲۲) قرآن مجید کے ہر کلمے اور ہر لفظ اور ہر حرف میں ان گنت اشارات و معانی و معانی ہیں انہیں وہ قلب سمجھ سکتا ہو جو ہوا جس وسوس کی گندگیوں اور غلطیوں سے پاک کرنا اور اسے انفس حق کی خوشبو سے معطر ہو اور قلب کو غلطیوں اور گندگیوں سے پاک کرنا اور اسے انفس حق سے معطر کرنا استعاذہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی طاقت و قوت امانت رکھی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن سے قبل استعاذہ کا حکم فرمایا ہے۔

حدیث شریف حضرت جبریل بن مغرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ نے نمازیں کلمات پڑھے:

اللہ اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله

بکرة و اصیلا عوذ بالله من الشیطان الرجیم

من نغضه و نفثه و همزہ

ف: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفع شیطان سے اس کا کبر اور نفث سے شر اور ہمزہ سے عزت یعنی جنون مراد ہے۔

ف: اللہ عظیم لہ سلطان میں اشارہ ہے کہ شیطان کے تصرف و غلبہ سے مراد اس کا اغوا و اضلال (گمراہ کرنا) ہے اس کی سورت یہ ہے کہ شیطان انسان سے نور ایمان کے انقطاع کی کوشش کرتا ہے اور اس سے توکل کے ارادے ختم کرتا ہے اس لئے کہ جس انسان کا ایمان کامل اور توکل مکمل ہو وہ زاہد عن الدنیا اور راغب الی الآخرة بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے جب بندہ اس حال کو پہنچتا ہے تو شیطان کو اس پر تصرف و غلبہ کا موقع نہیں رہتا اور نہ ہی ایسے خوش قسمت انسان کو گمراہ کر سکتا ہے البتہ اس کے دل میں دوسرے ڈالنے کی جدوجہد ضرور کرتا ہے۔ اس لئے انسان کو سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے اپنے قریب لانے کے اسباب بنائے ہیں۔ اور اسے یاد رکھنا لازم ہے کہ قلب کی صفائی اور رونق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے قلب کو شیطان کے وسوس اور نفسانی خیالات سے پاک نہ رکھے اور خیالات نفسانی اور وسوس شیطان کو آپس میں ایک قسم کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے ازالہ کے لئے ریاضت و مجاہدہ

اور مداومت علی الذکر ضروری ہے۔ ان اعمال کی کثرت سے نفس کے خیالات اور شیطان کے وساوس مٹتے اور ان سے نفرت کرنے سے وہ بڑھتے ہیں سناکب پر لازم ہے کہ وہ ان اعمال پر مداومت کرے تاکہ اسے قرب حق اور قوت توکل اور نور ایمان نصیب ہو۔

شیطان کی کہانی حدیث شریف میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب! تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن کے چہرے کا نور میرے عرش سے اور جن کے جسم کی مٹی طین ابراہیم و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور ان کے قلوب میرا خزانہ ہیں۔ ابلیس نے عرض کی یا اللہ! ایسے حضرات کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کی علامات یہ ہیں:

- ① وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔
- ② اپنے خاتمہ سے خائف ہوں۔ ایسے لوگوں کے چہرے میرے عرش کے نور سے ہیں۔
- ③ ہو لوگوں کو طعام کھلائیں گے۔
- ④ میرے بندوں پر رحم کریں گے ان لوگوں کی مٹی طین ابراہیم و حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔

جو میرے حکم پر راضی اور میری رضا کے طالب ہوں ان کے قلوب میرا خزانہ ہیں۔

شیطان کی دوسری کہانی حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن شیطان پر لعنت کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے تو شیطان نے لعین پر لعنت کی جب کہتا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو شیطان کہتا ہے تو نے میری کمر توڑ دی۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے جو شخص دن میں دس دفعہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس نیک بندے سے شیطان کو دور رکھتا ہے۔

حضرت شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

در راہ عشق و سوسہ اہرمن بسیت

ہمش دار و گوش دل بر پیام سروش کن

[ترجمہ: عشق کی راہ میں شیطان بہت ہیں، ہوش رکھ اور دل کے کان نبی فرشتے کی طرف کر دے۔]

مسئلہ: تلاوت قرآن کے وقت اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھنا واجب ہے عواہ ابتداء کے سورت ہے شروع کیا جائے یا درمیان میں کسی آیت سے۔

مسئلہ : اساذ کے سامنے شاگرد کو تہود نہ پڑھنی چاہئے خواہ قرآن مجید کا سبق شروع کرے یا کسی اور کتاب کا۔ اکتا
فی مشارق الانوار

مسئلہ : یہ وجوب جہور کا مذہب ہے۔ (اکتافی الاشاد)

ف : الفارسی نے تفسیر الفاتحہ میں لکھا ہے کہ تلاوت کے وقت استعاذہ کا وجوب جہور کا مذہب نہیں بلکہ یہ امر ان کے
نزدیک مذہب کا ہے (یہی صحیح ہے)۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ یہی صحیح ہے کہ وجوب کا قول جہور کا نہیں اس لئے کہ اس وقت تہود پڑھنا جہور کے نزدیک
مستحب ہے۔ البتہ وجوب کا قول بعض اکابر اہل اسلام کا ہے۔

ف : تفسیر قرطبی میں لکھا ہے :

تلاوت کے وقت تہود کا وجوب صرف حضور علیہ السلام پر تھا اور ہمارے لئے آپ کی اقتدار لازمی ہے اسی لئے
ہمارے لئے بوقت تلاوت استعاذہ سنت ہے۔

مسئلہ : آیت سے بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں بھی استعاذہ واجب ہے لیکن جہور امت کے اجماع میں اسے سنت
قرار دیا گیا ہے۔ (اکتافی الکافی)

ف : قرطبی نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز کی صرف پہلی رکعت میں تہود کے
قائل تھے۔ دوسری رکعتوں میں اس لئے حکم نہیں دیتے تھے کہ ان کے نزدیک تمام نماز میں قرأت ایک ہے اگرچہ
رکعات متعدد ہیں۔ (اکتافی حواشی سعدی المغنی)

ف : فترات سے پہلے تہود سے اصلی عرض و سوسہ کو دور کرنا ہے۔ اسی لئے فترات سے پہلے تہود
کا حکم ہوا۔

ف : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

تہود سے انسان کا منہ کذب، غیبت اور بہتان سے پاک ہو جاتا ہے اسی لئے قرآن مجید کی تعظیم کے پیش نظر
تلاوت سے پہلے تہود کا حکم ہوا۔

زبان آمد از ہر شکر و سپاس

بعینت نگرد اندیش حق شناس

[ترجمہ : زبان شکر و سپاس کے لئے پیدا کی گئی ہے حق شناس لوگ اسے غیبت وغیرہ

سے طوط نہیں کرتے۔]

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُقُولُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِيمُهُمْ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْهُمْ وَهَذَا الْبَشَرُ عَرَبِيٌّ مُّذِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْبَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَ لَهُمْ وَابْصَارُهُمْ ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنَّاوُا ثَمَرًا حَسْبًا هَدًى وَمَكْرُوًا إِنَّ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِ هَذَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ : اور جب ہم ایک آیت کے بدلے اور آیت تبدیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو حکم چاہتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں بلکہ ان سے اکثر لاعلم ہیں۔ فرمائیے اسے روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی بخشنے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت و بشارت ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے کوئی بشر کیلنا ہے جس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور (قرآن) صاف عربی زبان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بتان صرف وہی باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جو ایمان لاکر پھر کفر کرے ہاں! سوائے اس کے کہ کفر پر اسے مجبور کیا جائے بشرطیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ہاں! جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گا اور ان کو بڑا عذاب ہو گا۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کے بجائے دنیوی زندگی سے پیار کیا اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے اور وہی غافل ہیں یقیناً آخرت میں وہی خسارے میں ہوں گے۔ پھر بے شک تمہارا پروردگار ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے سستائے جانے کے بعد گھر چھوڑے پھر جہاد کیا اور صبر کیا بے شک تمہارا پروردگار اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

شان نزول - سلطان المفسرین ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو اگر اس میں کوئی حکم سخت ہوتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک گزرتا کہ اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے تو فرماتے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرتا تو نرم احکام نازل فرماتا اور جو سخت احکام تھے انہیں منسوخ فرما دیتا۔ اس پر کفار مکہ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تمخر کرتے ہیں کہیں کسی عمل کا حکم دیتے ہیں اور کہیں اسے منسوخ کر دیتے ہیں کہیں سخت حکم پر عمل کرتے ہیں اور کہیں اُسے چھڑا دیتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں (معاذ اللہ)۔ کفار مکہ کی اس بکواس پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف: آیت کا یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی آیت کے بدلے اور آیت نازل فرماتے ہیں یعنی دوسری نازل کردہ آیت کو پہلی آیت کا عوض بناتے ہیں یعنی پہلی آیت کو منسوخ کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُكْرَلُ یہ جملہ مترسہ شرط اور اس کی جزا لینے قَالُوا کے درمیان ہے کفار مکہ کو زجر و توبیخ کے لئے لایا گیا ہے اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے اس کے علم میں ہے احکام و شرائع کے اسرار و رموز و بی جانتا ہے مصلحتیں اور حکمتیں اور بہت سے احکام ایک وقت کے لئے منسلک رکھتے ہیں پھر دوسرے وقت میں ان کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ اس وقت کی نزاکت کے ماتحت فساد کا موجب بن جاتے ہیں اسی لئے وہ بندوں کی مصلحت کے مطابق بعض احکام کو منسوخ کر دیتا ہے اور بعض کو باقی رکھتا ہے۔ اسی کو ہر شے کی حقیقت اور اسی کو اس کے اول و آخر کا علم ہے۔ قالوا کفار مکہ نے کہا: اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بے شک تو اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہا ہے یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے بلکہ تم اے نبی! علیہ السلام اپنی طرف سے گھڑ کر بتا رہے ہو۔ (معاذ اللہ)۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ بلکہ ان سے اکثر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح احوال کے لئے احکام نازل فرماتا ہے البتہ ان سے قلیل ایسے ہیں جو فسخ احکام کی حکمت کو جانتے بھی ہیں لیکن عَادَا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ اے محبوب! سلی اللہ علیہ وسلم ان کے رد میں فرمائیے، نَزَّلَهُ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔

سوال: قرآن مجید کا ذکر تو ہے نہیں تم نے کہاں سے قرآن کا معنی نکال لیا؟

جواب: آیت مذکورہ قرآن مجید پر دلالت کرتی ہے ہم نے دلالت قرآن مجید کا معنی نکال لیا۔

رُوحُ الْقُدُسِ وہ روح جو مقدس اور ادناس بشریہ سے مطہر ہے اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں

اور روح کی اضافت ایسے ہے جیسے حاتم کی جود کی طرف مثلاً کہا جاتا ہے حاتم الجود اس سے اس وصف کا ماہی مطلوب ہوتا ہے گویا وہ صفت اس کی طبعی ہے۔ اسی تقریر پر روح المعتمد اور حاتم الجود کہا جاتا ہے اور انہی قاعدہ اس کا انکار کرتا ہے لیکن اس تاویل پر انہی قاعدہ کے عین مطابق ہو گیا۔
ف: آیات مذکورہ میں نزل کو از باب تفصیل لانے میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا تدریجاً اتارنا جس حکمت الہی کے تقاضا پر ہے۔

من سربلک تیرے رب، تیرے آقا اور تیرے جلد امور کے متولی کی طرف سے بالحق یہ ملامت و سبب حال ہے یعنی در آنجا یکہ وہ حق و ثابت اور تقاضائے حکمت الہی کے موافق ہے یعنی جیسے اس نے چاہا نازل فرمایا اور چاہا تو اسے منسوخ فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ آیات کا منسوخ ہونا حق ہے۔ تثبیت تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے یا یہ ضمیر جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہے اس وقت تثبیت کا اسناد جبریل علیہ السلام کی طرف مجازاً ہو گا۔
الَّذِينَ آمَنُوا اہل ایمان کو ایمان پر، اور وہ یقین کریں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی جب وہ کلام الہی نہیں اور بعض آیات دوسری آیات کے لئے ناسخ بن کر اتری ہیں وہ ان میں مذکور کریں اور انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ آیات بندوں کے حال کے عین مطابق ہیں تو وہ سب بے شک کرنے کے ان کے عقائد منسوخ اور پختہ ہو جائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا ہر حکم معنی رکھتا ہے۔ وہ ہدائی اور یہ قرآن مجید گراہی سے ہدایت دینے والا۔ **وَبَشِّرِ** اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے **لِلْمُسْلِمِينَ** ○ مسلمانوں کو یعنی وہ لوگ جو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں ان دونوں یعنی ہدائی و بشری کا محلاً لیتھت ہر عطف ہے، اب عبارت یوں ہو گی، **تَبَيَّنَ لَهُمُ هُدَايَةٌ وَبَشَارَةٌ**۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح اہل ایمان کو قرآن مجید کے نزول سے تثبیت، ہدایت و بشارت نصیب ہوتی ہے ایسے ہی کفار کو ان کی اعداء حاصل ہوتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور قرآن مجید واسطہ ہے وہ طیب مطلق اس قرآن مجید سے مریض قلوب کا علاج کرتا ہے۔ کما قال :

وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

پھر جیسے طیب اپنے مریض کے احوال کی تبدیل سے ادویہ کو تبدیل کرتا ہے یا مختلف امزجہ کے پیش نظر ادویہ بدلتا ہے تاکہ مریض کا مرض نازل ہو جائے مثلاً کبھی شربت پلاتا ہے تو کبھی معجون۔ یہ تبدیل حکیم کی لاعلمی سے نہیں بلکہ مریض کے مزاج کی وجہ سے ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کا علاج کرتا ہے تو کبھی کوئی آیت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی امزجہ اور نزول آیات کا علم ہے وہی ان کی حکمت کو جانتا ہے جو تو انہیں امراض اور معالجات سے بے خبر ہے وہ

اسے جل پر محمول کرے گا یا نبوت کی طرف سے افزار پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات کی تنزیل پھر ان میں نسخ و تبدیل اہل ایمان کی تثبیت اور ان کے شکوک کے ازالہ کا موجب ہے اس لئے کہ قرآن مجید شفا و صحت دین کے لئے ہدایت اور قلوب کی سلامتی اور اہل ایمان کے لئے بشارت ہے لیکن اس مسلمان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے تسلیم خم کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن مجید کی آیات سن کر اس پر عمل کرنے کے درپے ہو جاتے تھے، اور یہ بھی یہی حق کہ قرآن مجید پر عمل کرنا مطلوب ہے نہ صرف تلاوت وغیرہ۔

حکایت و روایت ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور عرض کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ آپ نے اسے ایک صحابی کے سپرد فرمایا جو اسے قرآن مجید کی آیات سکھائے جب صحابی نے اسے سورۃ اذا نزلت الاسرار سکھائی تو جب وہ فہم یعلیٰ مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعلیٰ مثقال ذرۃ شر یراہ کہ اپنے بچنے کو اس شخص نے کہا، مجھے اتنا کافی ہے اس کی یہی خبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے حال پر رہنے دو اس لئے کہ اس نے جو کچھ سمجھا تھا سمجھ گیا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سے

علم چند آنکہ بیشتر خوانی
چوں عمل در تو نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانشمند
چار پاتے برو کتابے چند
آن تہی مغز را چہ علم و خبر
کہ بروہی سزم است و یا دفتر
[ترجمہ : علم بتنا زائد پڑھو مگر اس پر عمل نہ کرو تو تم نادان ہو۔ وہ نہ محقق ہے نہ دانائے وہ ایک جانور ہے۔
جس پر چند کتابیں لاد دی جائیں اس سے مغز کو کیا خبر کہ اس کے سر پر کتابیں ہیں یا کلمہ کی گنگھڑا۔]

اور فرمایا : سے

عالم ناپرہیزگار کو ریت شدہ دار
بے فائدہ ہر کہ عمر در باخت چیزے خرید و زبردینہ
[ترجمہ : عالم بد پرہیزگار اس اندھے کی طرح سمجھو جو لالین اٹھاتے پھرتا ہے اس نے بے فائدہ زندگی بسر کی
اس کے پاس زر و دولت تھی لیکن کچھ نہ خرید سکا بلکہ زر و دولت ایسے ہی سے مٹی میں ڈال دی یعنی اس کا

تو پھر فی نفس سے ان کا سدور کیا لینے اسے کافرو! جب تمہارا تھے ہو کہ قرآن مجید کے تمام الفاظ و معانی ایسے نصیحت میں کہ جن کے مقابلے سے تم عجز کا اظہار کرتے ہو اور مانتے ہو کہ اس میں نہیں خبریں ہیں اور یقینی معلومات پر مبنی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ انہیں کوئی بشر سکھاتا ہے۔ اگر کوئی بشر انہیں سکھاتا ہے تو کیسے سکھاتا ہے جب یہ کلام مجرب ہے جس کے مقابلے سے تمام عالم دنیا کے لوگ عاجز ہیں تو تمہارا دعویٰ غلط ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نجیہ میں ہے کہ جن وہ ہے جو اس کلام کو نہیں سمجھتا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے اسرار و رموز اور اشارات و معانی و حقائق امانت رکھے ہیں ہاں وہ اسے نصیب ہوتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور لسان عربی وہ ہے جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے بولی گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی و حقائق بیان فرمائے۔ کما قال تعالیٰ :

فانصتوا لیسرناہ بلسانک

اور فرمایا :

فاذا قراناہ فاتبع قرانہ ثم ان علینا بیانہ

اس سے معلوم ہوا کہ عربی میں سے وہ قلب سلیم اور لسان مہین مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خوش قسمت کو نصیب ہوئی۔ اسے پورے طور پر سمجھ لو اس لئے کہ یہ اسرار نہانی ہیں۔

تفسیر عالمانہ
 اور یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ہیں بلکہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر کے سیکھی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں لَا یَقْضِیْہُمْ اللّٰہُ انھیں اللہ تعالیٰ بسبیل نجات کی طرف ہدایت نہیں بخشتا کہ وہ اس ہدایت کی وجہ سے مطلوب کو پا سکیں کیونکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بُرے احوال کی وجہ سے مطلوب تک پہنچنے کے مستحق ہی نہیں۔ وَلَہُمْ اور ان کے لئے آخرت میں عَذَابٌ اَلِیْمٌ دردناک عذاب ہے۔ یہ میزان کو قرآن مجید سے کفر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کے انتساب کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ خود مفتری اور کاذب ہیں۔ اِنَّمَا یَفْتَرِی الْکُذِّبُ بے شک جھوٹا افتراء کرتے ہیں۔

سوال : افتراء خود کذب ہے پھر اس کی تصریح کیوں ؟

جواب : مبالغہ کے پیش نظر تاکہ اس کے قبح کا مزید اظہار ہو۔ افتراء و کذب میں فرق ہے وہ یہ کہ افتراء از باب انتقال ہے یعنی اپنی طرف سے جھوٹی بات گھڑ کر بیان کرنا اور کذب کبھی دوسرے کی تقلید میں اس کا قول نقل کیا جاتا ہے کبھی اپنا جھوٹا قول بیان کیا جاتا ہے گویا افتراء خاص ہے اور کذب عام اور مفتری کا فاعل السَّادِیْنَ لَا یَوْمِیْہُمْ بِاللّٰہِ ہے اور یہ کفار مکہ کے قول انما انت مفتو کے رد میں ہے یعنی

افترار اس آدمی کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس لئے کہ اسے عذابِ آخرت کا خوف نہیں ہوتا جب آخرت کا خوف اس کے دل میں نہیں تو پھر وہ افترار کس طرح بچ سکتا ہے ہر حال چونکہ مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو احکام قرآن مجید میں ہیں ان کی اس کے دل میں قدر ہے اسی لئے اس سے افترار کا صدور نہیں ہو سکے گا۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ افترار کا فرسے اس لئے صادر ہوتا ہے کہ افترار نفسِ امارہ کے صفات سے ہے اور مطلقاً نفسِ امارہ کا فرکا ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر مطلقاً ایمان نہیں رکھتا بخلاف مومن کے نفس کے کہ وہ مامون و آمر۔ ملہ من اللہ ہے بلکہ مطمئن ہذا کہ اللہ تعالیٰ ہے بلکہ یوں کہو کہ ناظر بنو اللہ اور مومن بآیات اللہ ہوتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات نور الہی سے ہی نظر آتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

المومن ينظرون الله

مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مومن افترار نہیں کر سکتا کیونکہ جب وہ نور الہی سے دیکھتا ہے تو پھر وہ جھوٹا افترار کیسے کر سکتا ہے۔
سبق: غور کیجئے جب مومن کی یہ شان ہے تو پھر اہل ایمان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی اور پھر ان سے افترار کا صدور۔ تو بہ، تو بہ کیونکہ وہ نور من اللہ اور نور اللہ سے دیکھتے ہیں۔

وَأُولَٰئِكَ اور وہ لوگ جن کا بیان اوپر ہوا یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ **هُمُ الْكَافِرُونَ** وہی حقیقت جھوٹے لوگ ہیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کا حال برعکس ہے کہ ان سے جھوٹ کا امکان بھی ختم کر دیا گیا ہے یا ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو کامل فی الکذب ہیں اس لئے کہ اس سے بڑھ کر کذب اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آیات الہی پر طعن و تشنیع باطل پستوں کا کام ہے۔ اس معنی پر یہ لام جنس اور حقیقت کی ہے اور اس بنس کو متذرا الہم کے قصر سے مبالغہ مطلوب ہے کہ وہ کذب میں اتنے اپنے ہیں کہ گویا دوسروں کا کذب ان کے مقابل میں لاشے ہے۔

وَاللَّارِدَادِ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کذب سازق یعنی واقعہ کے خلاف یا شے کے وقوع کے باوجود اس کے عدم وقوع کی خبر دینا بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہس کیا گیا کہ مومن چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا: ممکن ہے۔ پھر سہس کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا: یہ ممکن نہیں۔

نکتہ: کذب کی قباحیت کے لئے اتنا کافی ہے کہ شیطان نے برملا کہہ دیا کہ وہ سب کو گمراہ کرے گا سوائے منصلین بندوں کے۔ اس نے یہ اس لئے کہا کہ اسے معلوم تھا کہ اس کا دوسرہ کامل بندوں پر اثر انداز نہ ہو گا۔

لطیفہ: اسطیلا لیس نے فرمایا کہ مطلق کو گونگے پر صرف بولنے کی وجہ سے فضیلت ہے اور بولنے کی زینت صدق میں ہے یہی وجہ ہے کہ گونگا اور صامت کا ذب سے بہتر ہے۔

بہائم خموشند و گویا بشر
پراگندہ گوے از بہائم بتر

[ترجمہ: جانور خاموش اور انسان بولنے والا ہے، لہذا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔]

ف: اہل علم نے فرمایا کہ صدق میں نجات اور کذب میں ہلاکت ہے۔

حکایت ایک دفعہ حجاج جمعہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے کہا: اے امیر العیاش! نماز پڑھتے وقت جا رہا ہے۔ اس کی برادری نے سمجھا کہ حق گوئی کی سزا میں حجاج کے ظلم سے مارا جائے گا اس لئے انھوں نے برملا کہا کہ یہ شخص مجنون ہے۔ حجاج نے کہا کہ اگر شخص اپنے جنون کا اعتراف کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا مجھے جنون نہیں میں تندرست ہوں اور جو کچھ میں نے کہا صحیح اور حق کہا ہے۔ حجاج نے اس شخص کی حق بات کہنے اور سچ بولنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ صدق نجات کا سبب ہے۔

اے اللہ! ہمیں سچے لوگوں سے بنا۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَهُوَ كَلِمَةُ كُفْرٍ بَاطِلٌ هِيَ - مَنْ بَعْدَ اِيْمَانِهٖ اِيْمَانُ كَے اظہار کے بعد جیسے ابنِ حنظل

وعلومہ و مقیس و غیرہ وغیرہ۔ من موصولہ ملام فروع علی الابدان اور خبر مذوف ہے جیسا کہ آئے والی خبر یعنی فعلیہ ہم غضب مذوف خبر پر دلالت کرتی ہے۔ اور کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ ان پر غضب ربانی ہو گا اور کاشفی نے من کو شرط طبع بنایا ہے جیسا کہ اس کے ابتدائی ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی ہر دونوں مبتداؤں کی مشترک خبر ہو۔ اَلَا مَنْ اُكْرِكَ مَكْرُوهُ شَخْصٍ جَوْكَ كُفْرٍ یَكْمُرُ بُوْنَهُ پُرْجُورٌ کیا جائے مثلاً اسے کہا جائے کہ اگر کلمہ کفر بولو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گایا تیرا عضو کاٹ لیا جائے گا۔

ف: یہ حکم غضب و عذاب سے مستثنیٰ متصل ہے اس لئے کہ کفر منہ قول و عقد ہر دونوں کو عام ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو انبار و اکراہ کے طور پر کفر کا کلمہ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و غضب سے مستثنیٰ ہے بعض نے کہا کہ یہ مستثنیٰ ہے اس لئے کہ کفر صرف اعتقاد سے متعلق ہے اور اکراہ کا تعلق صرف قول سے ہے اعتقاد سے اسے کسی قسم کا تعلق نہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو زبان پر کفر یہ کلمہ کے اجراء کے لئے مجبور کیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب و غضب نہیں۔

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ یہ سستی سے حال ہے اب معنی یہ ہوا کہ اس مجبور کا حال یہ ہو کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس کے اس عقیدے میں کہ قسم کا تغیر نہ آئے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات دہندہ وہی ایمان ہے جس کی دل تصدیق کرے۔
 وَلَٰكِنْ مِّنْ يَّكِينٍ هَرَدَتْهُ اس طرح نہ ہو۔ شَرَّحَ بِالنَّكْرِ حَصْرًا بلکہ وہ اپنے سینے کو کفر سے
 کھولے لینے اس کا وہی اعتقاد ہو اور بخشی و رضا اظہار کفر کرے۔ فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ پس ان پر بہت بڑا غضب ہے۔
 مِّنَ اللّٰهِ ۚ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا دوسرا نام نارہنم ہے۔
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب اس سخت سزا کو کہا جاتا ہے جس میں کسی
 کو شدید ترین درد پہنچایا جائے۔ اور ان دونوں میں طرف کی تقدیم اختصا ص کے لئے ہے اور واضح کرنا ہے کہ وہ عذاب و غضب
 کے مستحق ہیں صرف اسی لئے تھے کہ ان کا جرم ناقابل معافی تھا یعنی مرتد ہونا۔

شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی ماں سمیہ اور
 حضرت مصیب اور حضرت بلال اور حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گرفتار کر کے سخت سے سخت
 اذیتیں دیں تاکہ یہ لوگ دین اسلام سے ہٹ کر کفر میں داخل ہوں لیکن عمار کے والدین نے انکار کر دیا کفار نے بی بی سمیہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا کو دو اذٹوں کے درمیان باندھ کر خوب چابک مارے یہاں تک کہ بی بی صامیہ کی فرج میں حرب گھونپ کر کہا کہ تو سلمان
 مردوں کے بھتیجی کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی اب اس کا مزہ چکھ لے۔ بی بی صامیہ نے استقامت نہ چھوڑی یہاں تک کہ شہید ہو گئیں
 اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا یہ ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی۔

فت: یہی دونوں میاں بیوی پہلے اسلامی شہید ہیں۔ اور چونکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ضعیف البدن اور نہایت کمزور تھے اسی لئے
 وہ کافروں کے عذاب و تکالیف برداشت نہ کر سکے اسی لئے کلمہ کفر زبان پر جاری کیا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں اور
 کافروں کے بتوں کو بھلائی سے یاد کیا۔

علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجرائے کفر پر صحابہ کرام رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم نے کنا شروع کر دیا کہ عمار کافر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام

نے فرمایا:

كَلَّا اِنَّ عَمَارًا مِّنْ اِيْمَانًا مِّنْ قَبْلِهِ اَلَيْسَ اِيْمَانًا مِّنْ قَبْلِهِ

بے شک عمار پہلے ایمان سے ہے بے شک اس کے رگ و ریشہ

وَاخْتَلَطَ الْاِيْمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ

اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ رونے ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے رسول کریم رؤفیم
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق راز حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انسو پوچھتے ہوئے فرمانے لگے کیا ہوا؟ اگر تجھ سے بار بار
 وہی کلمہ کہو آئیں تو تم کہتے جاؤ (تیرے ایمان میں کسی قسم کا خلل نہیں پڑتا)۔

نذیکہ یکیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَفْلُونَ ○ اور ان کی غفلت کی انتہا کا منہ یہ ہے کہ وہ اپنے انجام میں غرور و تکبر نہیں کرتے۔ لَا جبرَ لَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ شَيْءٌ وہ لوگ فی الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ○ آخرت میں خسارے والے ہیں اس لئے کہ انھوں نے اپنی عمریں ضائع کیں اور انھیں دائمی عذاب میں صرف کیا۔

ف، انھیں خسارے والا اس لئے فرمایا کہ دنیا میں سرمایہ حیات بھی خرچ ہوا لیکن آخرت میں ذرہ بھر بھی میسر نہ آیا بلکہ قیامت میں ان جیسا اور کوئی مفلس اور ننگ دست نہ ہوگا اپنی اسی تنگی اور پریشانی سے سخت نادم ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

قیامت کہ بازار مینونہند

منازل باعمال نیکو دہند

بضاعت بچنداں آنکہ آری بری

اگر مفلسی شد مساوی بری!

[ترجمہ: قیامت میں جو مراتب مقرر ہوں گے وہاں منازل اعمال کے مطابق نصیب ہوں گے۔ جتنے اسباب لائے گا اتنا مرتبہ پائے گا اگر مفلس ہو کر آئے گا تو شرمناک ہوگا۔]

نیز فرمایا:۔

کہ بازار چند آنکہ آگندہ تر

تھی دست را دل پر آگندہ تر

کے را کہ حسن عمل پیشتر

بدرگاہ حق منزلت پیشتر

[ترجمہ: وہ بازار پر رونق ہو سکیں خالی ہاتھ انسان سخت پریشان ہوگا جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے

اس کے مراتب بارگاہ الہی میں بلند ہوں گے۔]

تفسیر صوفیانہ
تاویلات تجرید میں ہے کہ دنیا میں جو لوگ غافل ہیں وہی آخرت میں خسارے والے ہوں گے اس میں اشارہ ہے کہ عبودیت کے متعلق اعتدال کی غفلت قلب کے لئے مواہب رحمانیہ سے محرومی کا سبب ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ نفس کی اپنے سے جہالت و غفلت ہی اس کا حجاب ہے اگر اس سے اپنی جہالت و غفلت کے پردے اٹھ جائیں تو وہ ہر معاملہ کو ایسے مناسب و مشاہدہ کرے گا جیسے دوسرے کے وقت سورج کا مشاہدہ و معائنہ کیا جاتا ہے۔

ف، ابن آدم کو غافل پیدا کیا گیا ہے اسی لئے اس کی زندگی ناخوشگوار بیشتر ہوتی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے : ۱

آستینِ این عالم اسے جان غفلت

ہوشیاری میں جہان آفت

ہوشیاری زمانِ جہان است و چو آن

غالب آمد پست گردد این جہان

ہوشیاری آفتاب و حصرِ رخ

ہوشیاری آب و این عالم و رخ

[ترجمہ : اس جہان کی بنیاد غفلت پر ہے اس جہان کے لئے ہوشیاری اس کے لئے آفت ہے ہوشیاری

اسی جہان سے متعلق ہے جب ہوشیاری کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ جہان چلا جاتا ہے ہوشیاری سورج اور حصر

رخ ہے ہوشیاری پانی اور یہ جہان میل کیل ہے۔]

اسے افسر! ہمیں لفظ و انتباہ والوں سے بنا اور ان لوگوں سے نہ بنا جو اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بناتے ہیں اور

ہمیں کاشفینِ عارفین کے مقامات سے مشرف فرما اور ہمیں حقیقۃً یقین و تحقیق و تمکین تک پہنچا اس لئے کہ مددگار و

معین ہے۔

تفسیر عالمانہ ثَمَرَاتِ سَابِقَہ

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ

شانِ نزول

اہل مکہ کا اسلام قبول نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اس پر اہل مدینہ نے اپنے دوستوں کو

خطوط لکھے کہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جاؤ چنانچہ مسلمان مکہ معظمہ سے لوگ مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کفار مکہ نے انہیں روک لیا

ان کے روکنے پر آیت المہ احسب الناس ان یستکوا ان یقولوا امنا و ہم لا یفتنون اہل مکہ نے مدینہ والوں کو خطوط

لکھے کہ ہمیں مدینہ طیبہ مکہ والے لوگ نہیں آنے دیتے مدینہ والوں نے جواب لکھا کہ اب ہجرت کر کے آؤ اگر کفار مکہ روکیں تو

ان کے ساتھ جنگ کریں چنانچہ اہل مکہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے تیر برسوں کے بعد مدینہ کے دروازے پر آ کر دیکھا کہ بعض شہید ہو گئے

اور بعض بچ گئے۔ ان کے واقعہ پر یہی آیت نازل ہوئی۔ (کذا فی اسباب النزول للواحدی)

ثَمَرُ ان کے ایک دوسرے کے بعد مرتبہ پر دلالت کرتا ہے چنانچہ خوفِ استہسا سے معلوم ہوتا ہے یعنی کفار و مشرکین

غضب و عذاب الہی کے مورد ہیں اور اہل ایمان غضب و عذاب سے مستثنیٰ ہیں اس سے کفار کے مرتبہ بلند پر دلالت نہیں ہو سکتی۔

(کذا فی الارشاد)

لَا تَذِينُ هَاجِرًا وَان لوگوں کے لئے جو دارالاسلام کی طرف ہجرت کر گئے ہیں ان سے حسرت تمام و مصیب و
 خباب و سالم و بلال و غیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں اور لام کے جزئیئے عفو کے متعلق ہے اور دوسرا ان پہلے کی تاکید ہے۔
 مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلْتُمْ اس کے بعد کہ وہ قسم میں پڑے یعنی مرتد ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے یعنی مجنونان
 پر کلمہ کفر کہا اور وہ اسی کفر پر دل سے بھی راضی ہیں اس سے وہ کافر مراد ہیں جو اپنے کفر سے دل پر مطمئن ہیں۔ ثُمَّ جَاهِدُوا
 پھر انھوں نے راہ حق میں جہاد کیا۔ وَصَبْرُوا اور جہاد کی مشقتوں پر صبر کیا۔ اِنَّ سَبْلَكُمْ مِنْ بَعْدِ هَاجِرٍ شک
 ہجرت و جہاد و صبر کے بعد۔ لَخَفُوسٌ غَفُورٌ ہے۔ ان کے ان گناہوں سے جو ان سے پہلے سرزد ہوئے یعنی ان کے گناہوں
 کو ڈھانپنے والا اور مٹانے والا ہے۔ سَرَّحْنَاهُ ۝ رحیم ہے۔ ان پر انعام کرنے والا ہے یعنی انھیں ان کے اعمال حمیدہ
 پر بہشت کے علاوہ اور بہتر جزا دے گا۔

فالمجاهدۃ بروزن مفاعله ہے ہجرت سے مشق ہے یعنی ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا اور۔
 المجاہدۃ مفاعله از جہد مشق ہے یعنی اپنی وسعت اور جدوجہد کو کسی کام کے لئے خرچ کرنا۔
 الترفیقات میں ہے المجاہدۃ لغت میں یعنی محاربت (جنگ کرنا) ہے اور شرع میں نفس آمارہ
 صوفیانہ ترجمہ : بالسور کے ساتھ جنگ کرنا یعنی ان امور کے لئے جو شرعاً محمود ہیں نفس کو مشقت میں ڈالنا۔
 مسئلہ : مہاجرت صوریہ و منویہ اسی طرح مجاہدہ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی
 رضا کے لئے ہوں۔

جو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اس غرض پر ہجرت کرتا ہے کہ اس کے اپنے علاقہ میں دین کے
 مسئلہ : شکار کی توہین ہوتی ہے لیکن دوسرے علاقہ میں شکار دین کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ اس نیت سے ہجرت کرنے
 والے کے لئے جنت واجب ہوتی ہے اگر ایسی ہجرت ایک باشت کے برابر ہو۔

صوفی کی ہجرت جو شخص نفس کے وطن اور اس کی مالت و مرغوب چیزوں کو چھوڑے اور باطنی دشمنوں سے جنگ
 کرے تو اسے قربتہ اور صدیقین کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے اور صدیقین کا مرتبہ شداد سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔

حضرت عمر بن الفاضل تہ سسرہ ایک ولی کامل کے جنازہ پر حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی
 حکایت نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو فضا نے آسانی پر سے آتا ہوا ایک بڑا سبز زندہ دکھائی دیا جس نے اس بزرگ
 کو قبر کے طور پر نگل لیا اور آسمان پر اڑ گیا۔ اس پر میرے ساتھ کھڑا ہوا ایک مرد جو کہ آسمان سے نماز جنازہ کی خاطر نیچے اترا
 تھا کہ اگر تعجب مت کرو اس لئے کہ شہداء کی ارواح پر بندوں کے سبز گھونسلوں میں رکھی جاتی ہیں اور وہ بہشت میں جہاں
 چاہیں چلتے پھرتے ہیں۔

حیات الاولیاء کی دلیل یہ ان اولیاء کا حال ہے جو دشمن کے مقابلہ میں تلوار سے شہید ہوتے ہیں اور وہ حضرات جو

شہید عشق ہوتے ہیں ان کے اجسام ہی ارواح کی طرح بن ہیں اس لئے کہ ارواح لطیفہ کے آثار ان کے اجسام میں اثر انداز ہوتے ہیں جس سے اجسام کو ارواح کی لطافت حاصل ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے اجسام قبر میں گل ٹریں جاتے بلکہ تابد زندہ رہتے ہیں۔

سبق سالک پر لازم ہے کہ وہ اس مرتبہ کو حاصل کرے تاکہ اسے دائمی حیات نصیب ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نفسِ نامارہ کی سرکوبی کرے اور اسے بُرے اخلاق اور گندے اوصاف سے پاک و صاف رکھے اور نفس کے لئے بُرے اور گندے اوصاف یہ ہیں :

- ① کبر
- ② عجب
- ③ ریا
- ④ غضب
- ⑤ حسد
- ⑥ حب مال
- ⑦ حسد جاہ

ف : صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو جہنم کے سات طبقات انہی سات اوصاف سے حاصل ہوں گے ان سات اوصاف سے بچنے سے جہنم سے نجات نصیب ہوتی ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سے

۱ ترا شہوت و کبر و حرص و حسد

چون خون در گند و چون جان مجسد

۲ اگر این دشمنان تقویت یافتند

سراز حکم در آتے تو بر تافتند

۳ تو برکہ تو سنی در کہ !

نگر تازہ چید ز حکم تو سر

۴ اگر پالنگ از گفت در گینت

تن خویشتن کشت و خون تو ریخت

[ترجمہ ۱۱۱ تیرے اندر شہوت و کبر و حرص و حسد ایسے ہیں جیسے خون رگوں میں اور جان جسم میں۔ (بقیہ صفحہ ۳۳۶ پر)]

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَاعْمَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○
 وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
 فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○ فَكُلُوا
 مِنْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مِمَّا شَكُرُوا إِنَّمَنْ أَمِيتَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ○
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
 الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ ○ وَهَذَا حَرَامٌ لَقَدْ تَقَرَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ
 عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْعَلُ خَوْنٌ ○ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ○ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
 حَرَمًا مِمَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ○ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ
 رَبَّنَاكَ مِنْ بَعْدِ هَذَا عَفُورٌ رَحِيمٌ ○

ترجمہ: جس دن ہر شخص اپنی طرف سے ہی جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے کردار کا پورا بدلہ ملے گا اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک بستی کہ امان اور چین میں تھی ہر طرف سے اس کا رزق بکثرت آیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط کاریوں کی سزا میں اسے بھوک اور خوف کے پناوے کا مزہ چکھایا۔ اور بے شک ان کے ہاں انھیں میں سے ایک بغیر تشریف لایا تو انھوں نے اس کی تکذیب کی تو انھیں عذاب نے پکڑا جب کہ وہ ظالم تھے۔ سو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ حلال پاکیزہ رزق کھانا اور نعمت الہی کا شکر کرو اگر تم صرف عبادت کرتے ہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ نے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا اور وہ بھی جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ پھر جو لاپچار ہو اور نہ ہی لذت کے درپے ہو اور نہ ہی سے پڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کو محض تھناری زبان میں بھوٹ بنائی ہیں انھیں یوں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ (یہ ذیہوی) تھوڑا سا سامان ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائیں وہ چیزیں جو ہم نے انھیں پہلے بیان کیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہی خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمھارا پروردگار ان کے لئے جہنوں نے ناواقی سے برائی کی پھر اس کے بعد تائب ہوتے اور اپنی اصلاح کی توبہ بے شک اس کے بعد تمھارا پروردگار ضرور بخشنے والا

(بقیہ صفحہ نمبر ۳۲۴)

- (۲۱) اگر ان دشمنوں نے تقویت پائی تو پھر تیرے حکم سے نکل جائیں گے۔
 (۳۱) تو ہم کشت گھوڑے پر سوار ہے خیال کرنا کہیں تیرے حکم سے سترابی نہ کرے۔
 (۴۱) یہ سرکش تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کی اپنی خیر ہے نہ تیری۔

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ من حیث الافعال غفور با این معنی ہے کہ مرتبہ توحید افعال سے اہل تزکیہ پر تکلی ڈالتا ہے اور من حیث الصفات با این معنی غفور ہے کہ ان پر مرتبہ الصفات سے جلوہ گر ہوتا ہے اور من حیث الذات مرتبہ توحید الذات سے ان پر تکلی ڈال کر ان کے افعال و صفات و ذات کو ڈھانپ لیتا ہے اور اپنے افعال کے آثار اور اپنے صفات کے انوار اور اپنی ذات کے اسرار سے ان پر انعام فرماتا ہے اسی وجہ سے اہل تزکیہ فانی وجود سے نجات پا کر باقی باللہ بن جاتے ہیں اسی وقت انھیں مہابہات کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں یعنی مشاہدات سے نوازے جاتے ہیں اور اس وقت انھیں ازل سے تاحال کی مقامات کے نتائج حاصل ہوتے ہیں اب وہ واصل باللہ ہوتے اور اس وقت انھیں معاقبات کے انجام حاصل ہوتے ہیں جنات عالیہ کی نعمتیں اور مقامات قربات کی شرافتیں نصیب ہوتیں کہ اب کے بعد دائمی استراحت قرب سے نوازے جائیں گے۔

اے اللہ! بسبیل ہجرت و صبر و جہاد کے سلوک میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اہل لغی و فساد کے فتنوں سے محفوظ فرما اور صرف تو ہی اعانت و املا کا مالک ہے۔

(گزشتہ آیات کی تفسیر)

تفسیر عالمانہ یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِدِينِهَا کا منسوب ہونا ذکرِ مخلوق کی وجہ سے ہے اور اس سے قیامت کا دن مراد ہے یعنی قیامت میں ہر نفس اپنے گناہ کا بدلہ لے گا۔ تَجَادُلٌ عَنْ نَفْسِهَا اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کرے گا۔

سوال: نفس کا اپنے نفس کی طرف مضاف ہونے کا کیا معنی؟

جواب: عین الشیء کو نفس اور اس کی نفیس کو غیر سے تعبیر کرتے ہیں اور نفس بمعنی منجد کے بھی مستعمل ہوتا ہے اس معنی پر پہلے نفس سے منجد اور دوسرے اس کی اپنی ذات مراد ہے اب معنی یہ ہوا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے یا اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو خطاب کا اہل ہے قیامت میں ہر انسان معذرت کر کے اپنی ذات کی نجات کے لئے جہد و جہد

کرتے گا مثلاً کافروں کے منہ نے قرآن مجید میں منقول میں کہیں گے ہولنا اضمحنا اور کہیں گے وہاں کاشکریں۔ اسے کسی دوسرے ملک کا خیال نہ ہوگا مثلاً قیامت میں ہر ایک کے کا نفسی نفسی۔ یہ اس وقت لے گا جب جہنم کو نوب ہو گیا ہے۔ گا اور وہ جو جس سے بھڑک رہی ہوگی اس وقت ہر نبی اور ہر ملک مقرب یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مقرب جن کے سامنے گھٹنوں کے بل کر گر عرض کریں گے، سب نفسی اسے اللہ تعالیٰ اب میں صرف اپنی جی بجات چاہتا ہوں۔

ایک بد مذہب کے عذاب جہنم کا منظر احمد دورتی نے فرمایا کہ ہمارے ہمسایگان سے ایک نوجوان فوت ہوا جسے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تو بوڑھا نظر آیا میں نے اس سے پوچھا: یہ کیا؟ اس نے کہا: ابھی ہمارے گورستان میں بشر مرلی مدفن ہوا ہے۔ اس کے عذاب کی کیفیت دیکھنے سے میرا یہ حال ہو گیا نہ صرف میرا بلکہ میری طرح کے تمام جوانوں کی یہی کیفیت ہے۔

ف: بشر مذکور حضرت قاضی ابوالیوسف کا شاگرد تھا لیکن اس نے علم کلام پڑھا تو گمراہ ہو گیا اور خلق قرآن کے عقیدہ کا نہ صرف حامی تھا بلکہ اس عقیدہ پر بغداد کے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کو مناظرہ میں حضرت عبدالعزیز کثانی نے شکست دی تھی۔ خلاصہ یہ کہ یہی بشر مرلی پکا انسانی شیطان تھا بلکہ یوں کہو کہ بفراد میں ابلیس کا خلیفہ بھی تھا اس لئے کہ جیسے ابلیس کو گمراہ کرنے کا حرص ہے ایسے ہی خلق قرآن کے عقیدہ میں پھنسانے کا اسے حرص تھا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

دام سنت مست مگر لطف خدایا نشود

ورنہ آدم نبرد صنف ز شیطان جہیم

[ترجمہ: شیطان کا جال سنت ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا ہی لطف چاہیے ورنہ آدم زادے شیطان جہیم سے

سامان صحیح سالم نہیں بے جا سکیں گے۔]

اور فرمایا:۔

سرزدوم چو ابر بہمن کہ درین جہنم مگریم

طرب آشیان بلبل بنگر کہ زارغ وارد

[ترجمہ: میرے لائق ہے کہ سادان کے بادل کی طرح آسواں جب دیکھا کہ بلبل کے آشیانہ پر زارغ

قابض ہے۔]

تفسیر صوفیانہ نفس ہر نفس اپنی بقا و وجود کی مفاد میں تج دل عن نفسہا اپنے نفس کے لئے بھگتے گئے اس لئے کہ اس سے اس کے نفسانات و دُور ہوں یا اسے اس کے منافع حاصل ہوں وجہ یہ ہے کہ قیامت میں ہر ایک یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد

مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ چونکہ فانی فی اللہ اور باقی بائیں اسی لئے آپ امتی امتی پکاریں گے علاوہ انہیں
 آپ سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور قیامت میں سب سے پہلے اٹھیں گے اور آپ کو اگلے پچھلے گناہ معاف
 کر دیئے گئے اور شب معراج میں بے شمار مراتب و کمالات سے نوازے گئے اور نعمت سے انہیں اسلام علیہا
 النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا خطاب ملا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سلام کی برکت سے اپنے وجود سے
 فانی اور رحمت حق سے باقی ہوں گے اسی لئے نفسی نفسی کے بجائے امتی امتی پکاریں گے اگرچہ آپ بنفس نفیس جڑ تہذبات
 تھے اور برکات کا خزانہ بن کر خلق خدا کی ہدایت کے لئے تشریف لاتے اسی لئے آپ نے شب معراج اپنے خاص مقبیلین
 کو بھی ساتھ ملا کر کہا:

وعلینا علی عباد اللہ الصالحین

یعنی وہ صالحین جنہوں نے طلب مقصود اور حصول جود کی خاطر اپنا وجود بھی راہ حق میں نثار کر دیا۔ اسی لئے ان کے متعلق مبادلہ
 المثلث علی الخالق کا سوال ہی نہ رہا اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں تمام لوگ نفسی نفسی
 گے اور میں سبھی سبھی پکاروں گا۔

وَتَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ وَجْهَهَا بِوَجْهِهَا يُورِثُ الْفَاحِشَ أَثْمَارَ الْفَحْشَىٰ وَالْمُزْنِیَّ أَثْمَارَ الْمِزْنِ وَالْعَاصِیَّ أَثْمَارَ الْعِصْیَانِ
 تفسیر عالمانہ کیا۔

سوال : جزا و سزا کا منہ تم نے خود نکالا ہے آیت میں تو صرف ماعدت ہے ؟
 جواب : چونکہ جزا و سزا کا سبب اعمال ہیں آیت میں سبب اعمال کا ذکر ہے لیکن اس سے سبب یعنی جزا و سزا مراد ہے۔
 نیز یہ بھی ظاہر کہ مطلوب ہے کہ اعمال اور ان کی جزا و سزا کو آپس میں بہت بڑا اتصال ہے۔
 سوال : و توفی کے بعد کل نفس کا نیکو کر کیوں؟ یہاں ضمیر لائی جاتی تو کلام مختصر ہوتا۔
 جواب : تاکہ معلوم ہو کہ ان کا قیامت کے دن توفی اور مبادلہ کا وقت مختلف ہوگا۔ یہ دونوں کام بیک وقت نہ ہوں گے
 اگرچہ دن ہوگا۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○ اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے یعنی ان کے اجر و ثواب میں کمی جائے گی اور نہ ہی
 بلا سبب انہیں سزا دی جائے گی اور نہ ہی ان کے گناہوں کی سزائیں جرم کی مقدار سے زائد سزا ہوگی۔

روح اور جسم کا جھگڑا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک شے ایک
 دوسری شے سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ میرا
 کوئی قصور نہیں یہ تمام شرارت جسم کی تھی اس لئے کہ نہ میرے ہاتھ تھے نہ پاؤں اور نہ آنکھ کہ جن سے میں غلطیوں کا ارتکاب
 کرتا یہ تمام اعتناء اسی کے تھے اور اسی ہی نے گناہ کئے۔ جسم عرض کرے گا یا اللہ! میرا کوئی قصور نہیں تمام قصور اسی کا ہے

اس لئے کہ میرے تمام اعضاء بے حس و حرکت پڑے تھے اسی نے ان میں روشنی ڈالی تو میرے ہاتھوں اور پاؤں اور آنکھ وغیرہ نے گناہ کئے نہ یہ ہوتا نہ میں گناہ کرتا۔

اندھا اور سنگڑا جسم اور روح ہر دونوں ہی جرائم و معاصی کی سزا پائیں گے جیسے ایک اپنے ننگڑے اور امانتے کی کہانی مشہور ہے اور وہ جسم اور روح کے مذکورہ جھگڑے پر صادق آتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک لہجہ ننگڑا اور اندھا کسی باغ میں داخل ہوئے اس میں بہت زیادہ میوہ جات تھے نابینا ثمرات کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور لہجہ ننگڑا دیکھ رہا تھا لیکن ٹوڑ نہیں سکتا تھا مشورہ ملے ہوا کہ اندھا اپنے ننگڑے کو سر پر اٹھالے چنانچہ اسی حالت میں باغ کے ثمرات توڑے جب دونوں گرفتار ہوئے تو دونوں نے برابر سزا پائی۔ (کذا فی تفسیر السمرقندی)

فائدہ صوفیانہ ہر نفس جو بڑا کام کرتا ہے اسے سزا ملے گی۔ اہل شرع نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور صوفیا کرام نے فرمایا اسے نارحہ و فراق کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی کرتا ہے اسے اہل شرع نے بہشت کی نعمتوں کا مژدہ سنایا ہے اور صوفیا کرام نے اس سے دیدار الہی مراد لی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہ اہل بہشت کو عذاب ہوگا اور نہ اہل نار کو ثواب۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرِیْبًا پہلے زمانہ کی کسی ایک بستی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اس بستی سے شہر ایک مراد ہے۔ (کذا فی الکواشی)

یہ شہر نیچ اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ ضرب النثل سے کسی شے کو مثال کے طور بیان کرنا مراد ہے۔ اسی نے کاشفی نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بتائی یہی وجہ ہے کہ یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اگر جہل کے معنی کو مقسم ہو تو متعدی بدو مفعول ہوگا۔

سوال: قریبہ کو مثلاً کے بعد کیوں لایا گیا ہے حالانکہ یہ تو مفعول اول ہوگا۔ فہذا اسے نمبر میں بھی اول لانا چاہئے تھا؟۔

جواب: چونکہ کانت آمنۃ قریۃ کی صفت ہے اگر اسے مقدم کیا جاتا تو موصوف و صفت کے درمیان غیر حاصل ہو جاتا علاوہ ازیں مقصود کے ترتب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ قریہ کو مؤخر کیا جائے تاکہ اس پر مطلوب کا ترتب ہو سکے۔ اب مسئلے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک والوں کی مثال اہل مکہ کے لئے بیان فرمائی یا اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انعامات سے نوازا لیکن وہ نعمتوں کو سپاڑ کے بجائے شکر الہی بجالانے کے سرکشی اور بناوٹ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو عذاب سے تبدیل کر دیا اس معنی پر حکم میں اہل مکہ وغیرہ سب داخل ہو گئے اور اہل مکہ کا داخل ہونا بطریق اتم و اکمل ہے۔

كَانَتْ اٰمِنَةً تَحْتِیْ دَہِ بستی ہر خوف اور ڈر سے امن والی۔

بکاشفی نے لکھا ہے کہ تھی وہ بستی ہر قیصرینے سرکش بادشاہوں کے نزول اور جابروں ظالموں کی دستبرد سے امن سلائی

میں

مُطَبَّحَةُ اٰمِنَانَ دسکون سے۔ کواشی نے لکھا کہ وہاں کے باشندے ایسے خوشحال تھے کہ وہاں سے وہ قلب مکانی کو کوارد نہیں کرتے تھے۔ نَاتِيَهَا رُفْهًا یہ قریہ کی دوسری صفت ہے اس صفت کے اسلوب کی تبدیلی میں نشان ہے کہ انہیں رزق اور موسم کے مناسب حال کے مطابق ملتا تھا خلاصہ یہ کہ اس بستی کے لوگ نہایت خوشحال اور بہت بڑے پُر سکون تھے اور آرام اور چین سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ سَرَعْدًا وسیع بیابان پر۔ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ہر جگہ تمام دریاؤں اور جنگلوں کے جملہ اطراف سے۔ فَكَفَّرَتْ پس کافر ہو گئے بستی والے۔ بِاَنْعَمِ اللّٰهِ اشرافاے کی حمد نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے انعمہ۔ نِعْمَةً کی جمع ہے نعمت کی جمع نعم اور انعم ہر دونوں کی طرح ہے جیسے درختہ کہ اس کی جمع درع و ادراع ہر دونوں طرف مستقل ہوتی ہے اور اس سے نعمت رزق اور وہ دائمی خوشحالی اور امن و سکون موراو ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔

نکستہ : جمع قلت لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے چند معمولی نعمتوں کی ناشکری کی تو اتنی بڑا سزا یافتی پھر ان بد قسمتوں کا کیا حال ہوگا جو بہت بڑی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔
اعجوبہ : منقول ہے کہ اہل ایکہ جن کی مثال ابھی گزری ہے وہ ایسے بد بخت تھے کہ روٹی کے ٹکڑوں سے انتخاب کرتے تھے اس کی سزا یافتی جس کا ابھی ذکر آتا ہے۔ (کہانی الکواشی)

روٹی تمام نعمتوں کی سر تاج ہے
فقیر (حتیٰ) لکھا ہے کہ روٹی تمام نعمتوں کی اصل ہے اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کا حکم ہوا تاکہ مناسبت ظاہر ہو کہ جیسے آدم علیہ السلام اسل البشر ہیں ایسے ہی روٹی بد نعمتوں کی اصل ہے نتیجہ نکلا کہ جو روٹی جیسی نعمت کو ٹھکراتا ہے وہ گویا تمام نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرتا ہے بکہ اسی کے زوال سے بد نعمتیں زوال پذیر ہوں گی۔

نکستہ : اہل سنت و جماعت کے فائدہ کی یہی مثال ہے کہ اگر عقائد اہل سنت و جماعت حاصل ہیں تو جملہ اعمال صالحہ قبول بارگاہ حق ہیں اگر ان میں خامی ہے یا بالکل ان کے خلاف عقائد ہیں تو دین بھی برباد اور غضب الہی بھی قیمت میں۔

سے

آب زمزم اگر شست خرقہ زاہد شہر

چہ سوہ از ان چو ندارد طہارت ازلی

[ترجمہ : زاہد اگر اپنا لباس زاہدانہ آب زمزم سے بھی دھوئے تو کیا فائدہ جب تک اسے طہارت

ازلی نصیب نہ ہو]

کما قال :

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال اہل مکہ کے لئے دی گئی ہے اس لئے کہ وہ حرم شریف میں پرامن تھے۔ حرم کے احاطہ کے باہر کے لوگوں پر دھاڑ مار تھی لیکن اندر کے لوگ محفوظ تھے ان کو بال برابر بھی کسی قسم کا خوف نہیں تھا بلکہ ہر علاقہ کے پھیل فروٹ، سبزیاں یہاں پہنچتے لیکن بوہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی دعا یوں ہے :

اللہم اعننی علیہم بسبع کسم یوسف

اے اللہ! انہیں یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط میں مبتلا فرما۔

چنانچہ مشرکین عرب اور قحط اور تنگ دستی اور جھوک میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ مراد اور فروے کتے اور چڑھے اور لگی مڑی ہڈیاں اور خون آلود گوبر آگ پر بھجوں کر کھائیں اور جھوک کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلے ہوئے سانسوں کا دھواں آسمان میں نفا آتا تھا باوجودیکہ بہت خوشحال تھے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد لوگوں کو لوٹنے ماننے اور ان کے قتلے در قافلے چھیننے اور دیگر خرابیوں پر تل آئے اور اہل اسلام کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی ایسی قحط سالی میں مبتلا ہونے کے بعد بالآخر غزوہ بدر میں ان کا انجام بُرا ہوا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اتارہ جب انسانی جسم کی بستی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاعت و توفیق کی ناشکری اور خواہش نفسانی کی اتباع اور شہوات کے درپے ہوتا ہے تو حق سے دوری اور دنیا اور لذات کے مدار کے کھانے اور خوف عذاب میں مبتلا ہوتا ہے بوجہ اپنی بدکرداری کے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ خاطر روحانی کے رسول (جو کہ الہام ربانی سے مزید ہے) کی اتباع کرے اور نفس و شیطان کا اقتدار ترک کرے کیونکہ یہ دونوں انسان کو اخلاقی ذمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے۔

کما قال :

بعثت لا تقسم مکملہ الاخلاق۔

[میں اس بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقِ حمیدہ کی تکمیل کروں]

المکارم المکررہ کی جمع ہے جیسے معصیت کی جمع مصلح آتی ہے اور اس کی اخلاق کی طرف اضافہ، اضافۃ الصفۃ الی

الموصوف کے باب سے ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

بعثت لاقم الاخلاق المکیمة والشیع الحسنه

اور یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا راز بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کے قانون کے مطابق بشری تکمیل کریں اور انسانی اخلاق کو حسین بنائیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضور پر نور شافی یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت مظہر لائے ہیں جو جمیع جہات حین کی جامع ہے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا :

لا نبی بعدی ۔

تو دید مرزا فانی
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بد بخت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اصل اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و قدر معلوم نہ تھی ورنہ وہ ایسی برأت نہ کرتا بلکہ اس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی فضیلت سے بھی بے خبر نہ تھی ورنہ نبوت تو کجا امت صطفیہ کے علماء کے علم کو بھی وہ حاصل نہ کر سکا دجیے قادیانی مرزا بد بخت نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا جسے علمائے امت کے علوم سے بھی ناواقفیت تھی۔

تفسیر عالمانہ
فَلَا أُهْمَا سَرَّكُمْ اللَّهُ اے اہل مکہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے تو تم نے ان کا انجام برباد ملاحظہ کیا تو اب تمہارے لئے لازم اور ضروری ہے کہ تم سمجھ لو اور تمہارے اندر بھی وہی کہ قوت موجود ہیں کہ نعمت الہی کے ساتھ ناشکری میں تم ان سے کم نہیں اور نہ ہی تکذیب رسول میں تم ان سے پیچھے ہو تو پھر کون سی دیر ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب نازل ہو جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اسی لئے اب وقت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر و نواہی میں فرمانبرداری کرو اور اللہ تعالیٰ کا رزق مثلاً کھیتی جاتو وغیرہ کھاؤ۔ درآن حالیکہ حَلَالاً طَيِّبًا حلال اور وہ لذیذ غذا جس سے روح کو تسکین نصیب ہو اور تحریم البھار (جو تمہارے اپنے افترا کردہ اقوال ہیں) پر ہیز کرو۔ ماذرکم اللہ سے حلالاً مال ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ کھلوا کا مفعول بہ ہو۔

فائدہ صوفیانہ
اس میں اشارہ ہے کہ عاشق صادق کے لئے انوار شریعت اور اسرار حقیقت معنوی رزق ہیں جسے شریعت و حقیقت قبول کرے وہ حلال طیب ہے اور جسے شریعت و حقیقت رو کرے وہ حرام اور نجس ہے۔ اسی لئے کسی نے خوب فرمایا : س

علم دین فقہت و تفسیر حدیث
ہر کہ خواند غیہ ازین گردد نجسیت

[ترجمہ : علم صرف فقہ حدیث اور تفسیر ہے ان کے سوا اور علوم و فنون جو بھی پڑھتا ہے وہ نجسیت ہو گا۔] لینے مقبول اور منافق صرف یہی تین علوم ہیں اس لئے کہ ان کے ظاہر اور باطن سے ہر طرح انسان کو قبول حق

نصیب ہوگا۔

وَشُكْرُ مَا نِعْمَتُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور ان کے حقوق پہچانو اور ناشکری نہ کرو۔
 حکمتہ: دراصل امر بالشکر پر داخل ہونی تھی لیکن اسے اکل پر اس لئے داخل کی گئی ہے تاکہ اشارہ ہو کہ کھانا
 پینا شکر الہی بجالانے کا سبب اور ذریعہ ہے گویا دراصل یہ عبارت یوں تھی:
 فاشکروا نعمة الله

یعنی کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔

ان کُنْ شَرِيًّا ۖ تَعْبُدُونِ ۝ یعنی اگر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی پر عبادت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ
 اس کے حلال کو حلال کرو کھادو اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔
تفسیر عالمائے رَاسِخَاتٍ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ الْهَيْئَةُ بَعْدَ شُكِّ اللّٰهِ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میتہ کو حرام کیا
 ہے۔ الیحدۃ ہر وہ حلال جانور جسے شرعی ضابطہ کے مطابق ذبح نہ کیا جاسکے جسے ہم مراد کہتے ہیں
 مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ وہ باسی گوشت جو روٹی لوگا کہیں سے لاتے ہیں حرام ہے اس لئے کہ اسے ذبح شرعی کے بغیر
 حاصل کیا جاتا ہے۔

[ایسے ہی ہمارے دور ۱۱۹۹ھ کا شیخی اور ڈوبرہ گوشت کو سمجھے]

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ ۚ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنْ دُونِكَ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْتَغُوا إِلَهُكَ ۚ وَكَانَ إِلَهُكَ يَكْفِيكَ ۚ

مسئلہ: وہ خون جو رگوں کو لگے ہوتا ہے وہ معاف ہے لیکن اسے بھی دعونا افضل ہے۔

وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ ۖ وَخَنَازِيرُكُمْ ۚ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَكَفَّرُوا بِكُمُ اللَّحْمُ ۖ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

مثلاً اہل باہلیت ذبح کے وقت کہتے: باللات والعزی۔

فت: گویا اللہ تعالیٰ نے باہلیت والوں کو فرمایا کہ حرام صرف یہی انشا ہیں نہ کہ وہ جو تم نے اپنے خیال سے حرام کر دی ہیں جیسے
 سارے دسوا تب وغیرہ (ان کی تفصیل گز چکی ہے) اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء صرف یہی ہیں یا وہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہیں جیسے گدھا اور تمام درندے وغیرہ۔ اس سے مکبرین حدیث کا رد ہوا کہ وہ احادیث کو نہیں مانتے
 تو کھاتے گدھے اور درندے وغیرہ۔

حدیث شریف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے درندے پرندوں یعنی وہ جو جنگل سے شکار کرتے ہیں اور درندے

نے تفصیل تفسیر الہی میں دیکھے۔

س: اس آیت کی تفسیر میں ہمارے دور کے معتز علا مینے کہے کہ عوام کو بہاتے ہیں۔ ہم نے تفسیر الہی میں اسے تفصیل سے لکھا۔

جانوروں لینے وہ جو پنجہ سے لٹکا کرتے ہیں کے کھانے سے روکا ۔

حدیث شریف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، بچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے روکا ہے ۔

ف : اس سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے مذہب کی تردید ہوئی جب کہ وہ گھوڑے کے گوشت کی حلالیت کا حکم دیتے ہیں ۔ ایسے ہی غیر معتدین کے نزدیک بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے ۔

سوال : حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے دکانین گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمادی تھی اس حدیث سے تو گھوڑے کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے ؟

جواب : جب دو حدیثیں متعارض ہوں تو علت و حرمت میں حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے ۔ ہم نے اوپر حرمت کی حدیث روایت کی ہے ۔ لہذا ہمارے قول کو ترجیح ہوگی ۔ (کنزانی خواشی الفاضل سنان چلبی)

تفسیر صوفیانہ آیت میں میت میں جیفہ دنیا کی طرف اشارہ ہے اور حیوان میں آخرت کی طرف ۔ اس لئے کہ حقیقی حیات آخرت میں نصیب ہوگی ۔ اسی طرح جس کی زندگی آخرت کے لئے نہ ہو تو سمجھو

کہ اس کی زندگی بھی مردار ہے ۔

مثنوی شریف میں ہے :

آن جهان چون ذرہ ذرہ زندہ اند
نکتہ دامن و سخن گویندہ اند

در جهان مردہ شان آرام نیست
کیون علف جنبہ لائق انعام نیست
ہر کر انگشتن بود بزم وطن !
کے خورد او بادہ اندر کوئی

جائے روح پاک علیین بود
کرم باشد کشش وطن سرگین بود

[ترجمہ : اس جہان کا ذرہ ذرہ زندہ ہے وہ سخن دان بھی ہیں اور سخن گو بھی ۔ اس جہان میں ان کے مردہ کو آرام نہیں اس گمناں کے لائق صرف جانور ہیں جس کا بزم وطن انگشتن ہو ۔ وہ بادہ خانہ میں کب شراب پیئے گا ۔ پاک روح کی جگہ اعلیٰ علیین ہے ۔ اس کیرے کا وطن ہی گوبر ہے جو گندا کیڑا ہے ۔]

اور الدرم سے ثواب دینا اور نعم الغنویہ سے نعمت، حسد اور ظلم مراد ہے اور صا اهل البیت سے ہر

عمل جو مباح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ نفس کی خواہش کے مطابق کیا جائے اور اس میں صرف انسانی خواہش کا رفرہا ہو اور پس۔ اَلْكَافِي وَالْاَوَّلَاتِ الْخَمِيَّةِ

تفسیر عالمائے فہمِ اضطرار

حل لغات : الاضطرار اس معنی کسی شے کا محتاج ہونا اہل عرب کہتے ہیں اضطرار الیہ بمعنی غلام کو غلامی کے محتاج کیا یہاں پر اضطرار کو بغیر الطار پڑھا جائے یہ الضرورة سے مشتق ہے بمعنی الحاجة۔

دکھائی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ پس وہ شخص جو حرام کھانے پر مجبور کیا گیا اور وہ اسی مجبوری کے تحت کوئی حرام شے کھائے۔
اور آل حاکم وہ غنیہ کی تصانیف میں جو کسی دوسرے پر ظلم کرنے والا اس لئے کہ اپنی ہلاکت دوسرے کی ہلاکت سے بہتر ہے اس معنی پر فعل مقدر سے حال ہے۔ الباعی۔ البغی سے ہے بمعنی ظلم اور زیادتی۔ اہل عرب کہتے ہیں :

”بغی علیہ بمعنی علا وظلم ولا عاد“

اور نہ ہی حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو یعنی مجبوری کے وقت اتنا کھائے کہ صرف بھوک دفع ہو سکے یہ بلا واسطہ اور بلا واسطہ عن معنی ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں :

عدا الا ضرور عندہ بمعنی جاذبہ۔

فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ○ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے یعنی مجبور سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔
تساویاتِ نجیہ میں ہے کہ فہمِ اضطرار پس وہ شخص جو ضروریاتِ زندگی پورا کرنے کے لئے مجبور ہو تو کسبِ حلال سے زندگی بسر کرنے کے لئے معمولی طور پر کام چلا سکتا ہے۔ اس لئے نسلِ انسانی کو باقی رکھنے کے لئے محتاج کر سکتا ہے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی نیت پر خلقِ خدا کے ساتھ نشست و برخاست کر سکتا ہے اسی طرح جملہ امور دنیا میں اتنا کام چلا جتنا ضرورت ہے لیکن طلبِ حق میں کمی نہ کرنے پائے اور نہ ہی حدِ طہارت سے تجاوز کرے۔ فان الله غفورٌ بے شک اللہ تعالیٰ مجبور کے لئے بخشنے والا ہے۔ صاحبِ طہارین راہِ ہدایت کو اپنے مقاصد تک پہنچانے کے لئے رحیم ہے۔

مسائل شریعیہ (۱) التہذیب میں ہے کہ بیمار کو دوا کے لئے پیشات اور خون پینا جائز ہے بشرطیکہ مسلمان طیبہ اجازت دے اور فرمائے کہ اس بیماری کی شفا رسوائے بول اور خون کے دوا میں نہیں اور نہ ہی کوئی اور حلال دوا اس بیماری کو شفا دے سکتی ہے۔

مسئلہ : غیر مسلم سے طبی مشورے جائز ہیں بشرطیکہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس فن میں ماہر اور عاقل ہو اور اس کے سوا اور کوئی مسلم طیب نہ ہو۔ (الانسان العیون)

مسئلہ ۱ غیر مسلم سے طبعی مشورے سے احتراز اولیٰ ہے اس لئے کہ ممکنہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوست کی بھلائی اللہ تعالیٰ کے دشمن سے نہیں ہو سکتی۔

ف ۱ مریض پر لازم ہے کہ اپنی بیماری کا علاج اپنے ہم مذہب اور تجربہ کار اور حاذق دواہر سے کرائے حضرت صاحب نے فرمایا:

۷

زبے دروان علاج در خود بستن آن ماند

کہ خار از پابرون آرد کسے بانیش عقربا

[ترجمہ: بے درووں سے درد کا دوا طلب کرنا ایسے ہے جیسے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لئے پاؤں میں کچھوٹ کا نیس دیا جائے۔]

مسئلہ ۱ ایک قول میں ہے کہ مریض کو نہاسات جیسے پیٹاب اور شراب سے علاج کرنا جائز ہے لیکن قاضی خان نے اس کے خلاف کو مختار فرمایا ہے۔

مسئلہ ۱ اگر نقد حلق میں چھنس جائے اور اسے نیچے اتارنے کے لئے پانی نہ ملے تو شراب کا گھونٹ پینا جائز ہے۔

مسئلہ ۱ بوقت ضرورت طبیب کو غیر محرم یہاں تک کہ غیر کے فرج وغیرہ کو دیکھنا جائز ہے۔

ف ۱ فقیہ البرالیث نے فرمایا کہ انسان کو بقدر ضرورت لب پڑھنی چاہئے تاکہ اپنی طبع کے موافق اور غیر موافق اشیائے نفع و نقصان کا پتہ کر سکے۔

ف ۱ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گائے بھینس کا گوشت بیماری اور ان کا دودھ شفاور کھن اور گھی دوا ہیں اور یہ بھی صحیح احادیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کے لئے گائے ذبح فرمائی تھی۔

ف ۱ عیسیٰ نے فرمایا کہ خطہ حجاز خشک علاقہ ہے اسی لئے انھیں گائے کا گوشت نقصان دہ ہے اس لئے کہ اس کا گوشت خشک ہے اور گائے کا دودھ اور کھن تری ہیں اسی لئے خشک مزارعوں کے لئے دودھ اور کھن شفاور دوا ہے گویا عیسیٰ نے گائے کا گوشت مضر ہونا مخصوص علاقوں اور مخصوص مزارعوں کے لئے ثابت کیا ہے۔ اور یہی تاویل مستحسن ہے در حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گائے کو قربانی میں ذبح نہ فرماتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے بیماری بھری شے پیش کرتے اگرچہ خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ اور کھن خوب کھاؤ پیتو لیکن اس کے گوشت سے بچو اس کے اس کے دودھ اور کھن میں دوا و شفا ہے لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اس کی تاویل بھی یہی ہوگی کہ خشک مزارعوں کے لئے گائے کا گوشت نقصان دہ ہے۔

ف ۱ اس کے متعلق ایک اور جواب بھی ہے وہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے قربانی میں گائے

حرمتا کل ذی نطفہ ومن البقر والغنم حرمتا اور ان پر تمام ماخن والے جانور ہم نے حرام کئے اور بکری
 علیہم شحومہا۔
 اور گائے کی چربی بھی۔

مِنْ قَبْلِ آیت کے نزول سے پہلے یہ قصصنا کے متعلق ہے یا اس من قبل کا مضاف الیہ التحريم ہے
 یعنی یہ تحریم امت مسطورہ کی پیدائش سے پہلے، اس منے پر بحرمتا کے متعلق ہوگا۔

فہاں میں قرآن کریم کی حرام کردہ اشیاء مذکورہ بالا کی تحقیق اور یہود کے نظریات کی مخالفت و کذب مطلوب ہے۔
 یہودیوں کا نظریہ تھا کہ ہمارے اوپر جو اشیاء حرام ہیں یہ صرف ہمارے لئے حرام نہیں بلکہ ہم سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام
 کی امتوں پر حرام تھیں یعنی نوح علیہ السلام اسی طرح ابراہیم علیہ السلام و دیگر اکابر انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر یہاں تک کہ
 ان کے بعد ہم پر بھی حرام ہوئیں۔

وَقَالُوا لَكُمْ نُسُخٌ اُور یہ چیزیں حرام کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
 لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ انیس ان کے اپنے اعمال کی منراہی۔ لکھا قال :
 فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ يَهُودِيُونَ كَيْ تَمْلِكُوا بِهِمْ طے کیا کہ ہم نے ان پر طہیات حرام کر دیں۔

احلت لهم

اور دوسرے مقام پر فرمایا :

كل الطعام كان حلالاً لبني اسرائيل الا ما حرم
 تمام طعام بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے صرف وہ جو اسرائیل
 نے اپنے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اپنے لئے حرام کئے
 یہ توہرات کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ فرمائیے لا توہرات لئے
 قل فاقوا بالتواصاة فالتواصاة ان كنتم
 صادقین۔
 پڑھو اگر تم سچے ہو۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہود جو کہتے ہیں غلط ہے۔

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو یہی آیت سنائی تو مہوت ہو گئے
 یہود کا منہ کالا پھر انہیں جرأت نہ ہو سکی کہ وہ توہرات لاکر کوئی دلیل دے سکیں اور مے بھی کیسے دے سکتے تھے جب کہ
 خود ان کی کتاب میں مرقوم تھا کہ ان پر یہ اشیاء حرام نہیں صرف ان کی اپنی شامت اعمال و بقاوت اور سرکشی کی وجہ سے
 اور یہ بھی ان پر نازل ہے۔

فہاں اس سے اور واضح ثبوت ان کے لئے اور کیا ہوگا جب کہ ان کے اقوال کی تردید ان کی اپنی کتاب میں موجود تھی نیز

اس سے ثابت ہوا کہ ان کی تحریم اور ان کے بغیروں کی تحریم میں بہت بڑا فرق تھا۔

ثُمَّ إِنَّ سَابِقَ لِلَّذِينَ هَمَلُوا الشُّؤْمَ بِجَهَائِهِ جَهَاتٍ مِنْ غِلَّتِ وَنَادَانِي وَأَمْرُكَ عَوَاقِبَ بِرَغْوٍ وَفَكَرَ
نکرنا مراد ہے یعنی جو لوگ بڑے عمل نادانی و غفلت سے کرتے ہیں۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی بڑا عمل کرتا ہے جاہل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ الشُّؤْمُ سے
اللہ تعالیٰ یا کسی اور پر جھوٹا افترا کرنا مراد ہو اور لَامِ اِنَّ کی خبر لینے لغو س کے متعلق ہے اور اِنَّ ثنائیہ محض تاکید اور کلام کو
طویل کرنے کی وجہ سے ہے جیسا کہ ثَمَانِ سہاٹ للذین ہاجسوا میں گزرا۔

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد وہ تائب ہوئے لینے برائی کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی۔ بعد کی تصریح
کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ لفظ ثُمَّ اس معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن تاکید و مبالغہ کی وجہ سے اس کی تصریح کی گئی ہے۔
وَاصْلَحُوا اور توبہ کے بعد اپنے اعمال سنوار لئے یا اپنے اعمال صلاح و خیر میں داخل کر لئے۔ اِنَّ سَابِقَ مِنْ بَعْدِهَا
بے شک تیرا رب ان کی توبہ کے بعد۔

سوال: ضمیر ہا کا مرجع تم نے توبہ بتایا ہے حالانکہ توبہ کا ذکر پہلے نہیں؟

جواب: اغلاد اھو اقرب للتقویٰ میں جیسے ضمیر عدل کی طرف راجع ہے ایسے ہی تابوا میں توبہ کی طرف راجع ہے۔

ف: سعدی المفتی مرحوم نے فرمایا کہ توبہ کی تصریح کے ساتھ اصلاح کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ توبہ کی تکمیل اصلاح میں ہے
اس لئے کہ معصیت پر عزم بالجور سے ندامت ظاہر کرنا اور عزم کا معنی یہ ہے کہ جس فعل سے توبہ کی جا رہی ہے پھر اسے بالکل ہاتھ
نہ لگانا اس عدم عود اور اصلاح سے عزم کی تحقیق ہوتی ہے اسی لئے اصلاح کا ذکر نہیں کیا گیا۔

لَغَفْوٌ اِسی برائی کو بخشنے والا اور اس کے گناہ ڈھانپنے والا اور مٹانے والا۔ سَّ حَمِیدٌ ○ رحیم ہے یا اس معنی
کہ بندہ کو طاعت کا ثواب دیتا ہے۔

ثُمَّ إِنَّ سَابِقَ تکرار میں اشارہ ہے کہ وہ کریم ہے کہ اپنے ہر وعدہ کا ایثار اور اپنے بندوں پر لطف و کریم کرتا ہے۔
سبقتی: ماقبل پر لازم ہے کہ اغراض عن اللہ سے روگردانی کر کے صدق طلب اور اخلاص عمل کی طرف متوجہ ہو۔ یاد رکھئے!
توبہ بمنزلہ صابون کے ہے جیسے صابن ظاہری میل کچیل کو دور کرتی ہے ایسے ہی توبہ باطنی میل کچیل کو ہٹاتی ہے۔

باطنی میل کچیل سے گناہ مراد ہیں۔
ثمنوی شریف میں ہے:

گر سیر کردی تو نامہ عمر خویش

توبہ کن زانہا کہ کردستی تو پیش

عمر اگر بگذشت بخشش این دم است
آب توبہ اش وہ اگر او بے نم است

بخش عسرت را بده آب حیات
تا درخت عسرت گردد با ثبات
جملہ ماضیہا ازین منیکو شوند

زہر پارینہ اذاین گردد چوقند

[ترجمہ: اگر تو نے زندگی بھر اپنے نامہ اعمال سیاہ رکھا تو تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کیجئے، اگرچہ زندگی گزر گئی اور غلطی میں گزری تو اسے توبہ سے اچھا کیجئے۔ اپنی عمر کو آب حیات (توبہ) سے سرسبز رکھ اس سے ہی تیری عمر کا درخت پھلدار بلکہ دائم و قائم رہے گا۔ بلکہ زمانہ ماضی کے جملہ افعال نیکی سے بدل جائیں اور زہر کو مصری سے تبدیل کر دیا جائے گا۔]

تفسیر صوفیانہ
عوام گناہوں سے اور خواص اپنی غلطیوں اور غفلتوں سے اور اکابر رویت حسات اور التفات الی الطاعات سے توبہ کرتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے ہٹ کر اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند کرتا ہے سب سے بڑھ کر افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کے خلاف جدوجہد کرے اور کہے لا الہ الا اللہ پر مداومت کرے۔

حدیث شریف
اللہ تعالیٰ کے ہاں یا قوت سرخ کا ایک ستون ہے جس کا سر عرش کے نیچے اور نیچے کا سر تحت الثریٰ والی پھلی کے اوپر ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچی نیت سے کہتا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے اور پھلی اور خود ستون کو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے کہ اے میرا عرش! ٹھہر جا عرش عرض کرتا ہے میں کیسے ٹھہروں جب تو اس کلمہ کے قائل کو نہیں بخشتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے عرش کے مکینو! گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے قائل کے صغیر و کبیر اور پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ بخش دیئے۔

سبق: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندہ گناہوں سے نہات پا جاتا ہے اور اسی سے تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب فیض ہوتا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَ
 هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ ابْنِعْ لَهُ ذُرِّيَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جَعَلُ السَّبْتُ عَلَى
 الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنْ رَبَّتْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ أَوْءَا
 إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَ لَهُمْ بِالْحَقِّ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ بِعَمَلِ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ
 بِهِ وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
 وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
 هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

ترجمہ: بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور سب سے جدا تھے اور وہ مشرکوں
 میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں برگزیدہ بنایا اور سیدھی راہ دکھائی۔ اور انھیں ہم
 نے دنیا میں بھلائی بخشی اور بے شک وہ آخرت میں بھی مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ آپ
 ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں وہ ہر باطل سے الگ تھے اور مشرک نہ تھے۔ بے شک ہنر تو ان پر لازم
 کیا گیا جنھوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور بے شک تمھارا رب قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف
 کرتے تھے۔ آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت و نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے ایسے طریقے سے
 بحث فرمائیے جو سب سے بہتر ہو بے شک تمھارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ سے ٹھکا ہے اور
 انھیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر تم انھیں سزا دو تو ویسی کر جیسی انھوں نے تمھیں تکلیف پہنچائی اور اگر صبر
 کرو تو صبر والوں کے لئے صبر ہی بہتر ہے۔ اور صبر فرمائیے اور آپ کا صبر تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کا غم
 نہ کیجئے اور وہ جو غلط تدبیر بتاتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بہرہ نگار اور
 نیک کردار ہیں۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۝ بے شک ابراہیم علیہ السلام مستقل ایک گروہ تھے
 اس لئے کہ آپ کے اندر وہ فضائل و کمالات تھے جو ایک گروہ میں مجموعی طور پر ہوں: سے

تفسیر عالمانہ

لیس علی اللہ بستکر

ان یجمع العالم فی واحد

[ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر کوئی شکل نہیں کروہ جہد عالم کے اوصاف صرف ایک میں جن فرماوے۔]

جانا تو یگانہ ولے ذات ہست
مجموعہ آثار کمالات ہمہ

ترجمہ: اسے محبوب تو یگانہ روزگار ہے تیری ذات میں جملہ کمالات موجود ہیں۔

حسین سبط من الاسباط کی تشریح
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستقل سبط ہیں۔ (کذا فی المصابیح)

بہت بڑے گروہ میں کمالات ہوں وہ تمام آپ میں پائے جاتے ہیں یا اس کا مٹنے یہ ہے کہ آپ کی نسل سے ہی سادات کا خاندان
بڑے گا اور اس معنی کی تصدیق آج ہر شخص مشاہدہ سے کر سکتا ہے کہ ہر شرط اور علاقہ میں سادات کرام پائے جاتے ہیں اور ان
میں سے اکثر کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدینؑ سے ملتا ہے۔

ازالہ وہم اور مسئلہ ختم نبوت
یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی تھے جیسا کہ بعض
(روافض) نے ان پر نبوت کا افترا کیا ہے۔ (نفوذ بالشر) اور شریعت کا مقتضی نہ

جو بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت

من قال بعد نبینا نبی یکفر

(کذا فی البجاء العلوم) کا افترا کرے وہ کافر ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ائمہ مجتہدین ہر وہ شخص جسے لوگ اپنا امام سمجھیں اور اسی کو اپنا مقتصد و مطلوب مانیں تاکہ

اس سے خیر و برکت حاصل کر سکیں۔

ہمارے نزدیک ہر معلم الخیر اور دین کے مفید اکو امام کہا جاتا ہے۔ (نافلا شیعہ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین الموحیدین و قدوة المحققین تھے۔ آپ نے

مشرکین سے بڑے مناظرے و مجادلے کئے اور ان کو لاجواب کر کے گویا ان کے منہ میں پتھر دبا دیئے کہ انھوں نے آپ کے دلائل
فائزہ و براہین باہرہ کے سامنے سر ہٹکا دیئے یہ آپ کا کمال تھا کہ بڑے زوردار و دلائل سے بد مذہب کو ملیا میٹ فرمایا۔

قَاتِلُوا كُفْرًا ۖ تَتَذَكَّرُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلًا ۚ لَقَدْ نَزَّلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ۖ وَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ۝ وہ شرکین کے مذہب کے کسی فروعی و اصولی مسئلہ پر نہیں تھے۔

ف: اس میں کفار کہہ کر وہ ہے اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔

شَاكِرًا لِّنِعْمِهِ ۖ يَنْتَظِرُ الْحُكْمَ ۚ اور ائمہ کی تیسری صفت ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی
مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طعام نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آتا اور آپ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ ایک دن کوئی بھی مہمان نہ آیا اور آپ نے بھی طعام نہ کھایا یہاں تک کہ فرشتوں کا ایک گروہ انسانی شکلوں میں مہمانوں کی صورت میں حاضر ہوا ہدیرت کی اور تاثر پیدا کیا کہ گویا وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام مرض سے نفرت کر کے طعام اٹھالیں گے لیکن آپ نے فرمایا، اگر تم کوڑھی ہو تو اب میرے لئے فرض ہو گیا ہے کہ میں تمہیں لازماً طعام کھلاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی جو اس لئے کہ اس نے مجھے عافیت و صحت بخشی اور تمہیں بیماری میں مبتلا کیا۔

نمک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی ہے
مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آرزو پیش کی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اپنی مہمانی پیش کریں لیکن ان کا زمانہ کہاں اور وہ کہاں! اسی لئے عرض کی یا اللہ میں بندہ عاجز اور تو قادر مطلق ہے اس لئے میری یہی آرزو پوری فرما دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ سنت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کا فور کی ایک مٹھی بشت سے ساتھ لائے اسے ابراہیم علیہ السلام کے جبریل البقیس پر چڑھے اور وہی مٹھی عالم دنیا میں پھینک دی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر علاقہ میں پہنچایا دیا جہاں بھی وہ قطرہ کا فوری گرنے کی کان پیدا ہو گئی۔ اس معنی پر نمک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

خور و پوشش بخشنائی و راحت رسان
نگہ می چہ داری ز بہر کسان
غم شادمانی ماند و یک
جزائے عمل ماند و نام نیک

ترجمہ: کھانی اور دوسروں کو دے اور راحت پہنچا لوگوں کے لئے اپنی دولت کو کیوں چھپا رکھا ہے۔ غم و راحت سب ختم ہو جائیں گے صرف اعمال کی جزا باقی رہے گی اور نام نیک۔

اجتنبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے چن لیا۔ وَهَذَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انھیں صراط مستقیم چلایا۔ صراط مستقیم سے وہ راہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہو۔ اس سے صلت اسلام مراد ہے اس لئے کہ یہی دین تسلیم پر مشتمل ہے اور ابراہیم علیہ السلام بطریق اتم تسلیم عطا کئے گئے۔ وَاتَيْنَاهُ فِي الْكُدِّ نِيًّا حَسَنَةً اور ہم نے انھیں دنیا میں اچھی حالت بخشی مثلاً تمام لوگوں میں ان کا ذکر تمیل اور ثنائے بے عدیل اور نیک اولاد اور عمر طویل اور رزق فراخ اور طاعت کی توفیق بابت دس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے ظہور پذیر ہوئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر

ترجمہ : اسے محبوب مدنی اعلیٰ اللہ علیہ وسلم آپ اصل ہیں باقی جملہ کائنات آپ کے طفیل ہے آپ بادشاہ میں تمام موجودات آپ کے غلام ہیں۔

مسئلہ : اعلان نبوت سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے دین کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کے دین میں
 محمد ﷺ نے ابراہیم علیہ السلام تھا جو کہ اور اہل اسماعیل علیہ السلام انھیں ملائیے مسائل حج و مناسک و ہیرو وغیرہ میں ابراہیم علیہ السلام
 کے دین کے مطابق عمل کرتے تھے البتہ قریش مکہ توحید کے عقائد میں غلط ہو گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالص توحید
 پر تھے۔

نادیلات نجیب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے مسک کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کے
 حضور میں گردن جھکانے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسینہ جائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ حق کی
 حاضری نصیب ہوئی۔
 کما قال :

و اذ ذاهب الی ما حی سہل دین۔

اس اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کی جانب سے حضور علیہ السلام کو نما آئی کہ ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل تھا آپ میرے حبیب
 ہیں۔ آپ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے مابین فرق یہ ہے کہ خلیل میرے ہاں خود چل کر آیا اور آپ کے لئے برحق بھیجا گیا ہی و جو
 ہے کہ جب حضور علیہ السلام شب اسریٰ سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو عرض کی گئی یہی خلیل کا مقام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس سے
 اُنکے کے مراتب و مقامات ملے کر اُنے جائیں چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ بجلی حق نے سدرۃ کو دھانپ لیا پھر یہ حبیب علیہ السلام کا کام تھا کہ
 ان جلوں کو دیکھ کر نہ آنکھ پھیری ذراہ سے بیکے اس کے بعد دنیٰ دندتی کا مقام ملے فرمایا اور قاب قوسین کی منزل پر پہنچے
 اور یہی حبیب کا مقام ہے جہاں محبت حق اس طرح نصیب ہوئی کہ جس میں شریعت کا وہم بھی ختم ہو گیا۔

کما قال :

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت نصیب ہوا ہے وہاں

ملک مقرب یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی رسائی نصیب نہیں۔

اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو۔

ولانہی مرسل

یہی حقیقت مجہد کا مقام ہے جب متابعت کی منزل ملے فرمائی تو آپ کو مروج کی سفت نصیب ہوئی یہی نکتہ ہے کہ دنیا میں
 آپ کو اتباع خلیل کا حکم تھا آخرت میں خلیل آپ کے محتاج ہوں گے چنانچہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا :

الاناس محتاجون الی شفاعتی یوم القیمة تمام لوگ میری شفاعت کے محتاج ہوں گے یہاں تک کہ

حتیٰ ابراہیم -

ابراہیم علیہ السلام -

رسیدنا الخضر فاصل بریلوی قدس سرہ نے فرمایا : سے

وہ جہنم میں گیا جو ان سے متغنی ہوا

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

مسئلہ آیت سے اتباع رسول کی فضیلت ثابت ہوئی اس لئے کہ اس کی کچھ فضیلت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کی اتباع کا حکم نہ فرماتا۔

سبق ساکب پر لازم ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور صلحائے امت کی صحبت کو غنیمت جانے کیونکہ اتباع و صحبت میں سعادت داریں ہیں۔

ایکویس : دس جانور بہشت میں جائیں گے تو وہ بھی اسی صحبت کی برکت سے۔ ان دس جانوروں میں سے چند یہ ہیں :

- ① نافذ صالح
- ② ذنب اسماعیل
- ③ نملہ سلیمان
- ④ سنگ اصحاب کف

سنگ اصحاب کف روزے چند

پے مردم گرفت مردم شد

ترجمہ : سنگ نے اصحاب کف کے قدم پکڑے تو انسانوں جیسا ہو گیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف بندہ افلاس کی تنگی سے متحر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ظلم بندہ سے یا میرے عارف کو پہچانتا ہے وہ عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے پہچان لیا (یعنی اس کا مرتبہ تجھے بخشتا)۔

ولی اللہ کی شان شیخ بہاؤ الدین فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بطلانی قدس سرہ کا ایک خادم مغربی تھا اس کے سامنے نیکی کی حدیث کا ذکر ہوا کہ قبر میں نیکی کا سوال ہو گا۔ اس خادم شیخ بایزید قدس سرہ نے کہا کہ دیکھ لینا کہ میں انیس کیا معقول جواب دوں گا لوگوں نے کہا ہمیں کیسے معلوم ہو گا۔ اس نے کہا میری قبر پر بیٹھ کر سن لینا۔ چنانچہ

جب وہ فوت ہوا تو یحیرین نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے بھی سے سوال کرتے ہو میں نے بیس سال بائید قدس سرہ کی پرستشیں کا مذ سے پرکھی ہے یحیرین اس کا یہ جواب سن کر خاموشی سے چلے گئے۔
تفسیر عالمانہ رَاثِمًا جَعَلَ السَّبْتُ بے شک یوم ہفتہ کی تعظیم اور اسے صرف عبادت کے لئے فارغ رکھنا اور اسی دن نیکار نہ کرنا فرض ہے۔

سوال : تم نے فرض کا سنے کہاں سے لے لیا ؟

جواب : جعل کا صلہ جب لفظ علقہ واقع ہو تو جعل بمعنی فرض متعلیٰ ہوتا ہے۔

حل لغات : السبت ہفتہ کے ایک دن کا نام بمعنی القطع والروحة اور اس یوم کو اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ اسی دن ہفتہ کے آیام منقطع ہوتے ہیں کیونکہ ہفتہ کا یہی آخری دن ہے اور اسے اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے فراغت پائی یا اس لئے کہ یہودی اسی دن دیوبی کام سے فارغ البال ہو کر آرام کرتے ہیں یا یہ اسبت الیہود سے مشتق ہے بمعنی عظمت سبتہا وہ اس لئے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہفتہ کا دن شاعر اسلام سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کے محافظ و مکران تھے اب معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کا دن شاعر اسلام سے ہے اور نہ ہی آپ اس کی تعظیم کے مامور ہیں۔ ہاں یہی اسرائیل پر اس کی تعظیم فرض ہوئی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بہت بڑے عرصے بعد۔

حکایت : کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دیکھا کہ وہ ہفتہ کے دن سامان اٹھا کر کسی اور جگہ لے جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دو اور اسے ایسی جگہ پر چھوڑو جہاں چالیس دن تک پرندے اس کے ڈھانچے کو کھاتے رہیں۔ (کنافہ نا والمیر)

ف : یہ صرف اس لئے کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم ان کی شریعت میں فرض تھی اور وہ شخص اس دن کی توہین اور گستاخی کر رہا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کر دینے کا حکم فرمایا۔

کرا شمع قتلے دہد بر ہلاک

الا تاندامی زکشتنش باک

ترجمہ : جس کے قتل کر دینے کا فتوے شریعت دے اس کے قتل کرنے کے متعلق کوئی غلو نہ کرنا۔

عَلَى التَّذْيِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ لَٰنَ لُغُوں پر جنہوں نے ہفتہ کے دن کے متعلق اختلاف کیا۔ اصل اختلاف حق کے انتخاب میں ہوا وہ اس طرح کہ نوسے علیہ السلام نے یہودیوں کو فرمایا کہ ہفتہ میں صرف ایک دن عبادت کے لئے فارغ کراؤ اور وہ ہمہ کا دن ہونا چاہئے لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ہفتہ کے دن کی تعظیم کریں گے اور اسی دن میں عبادت میں مشغول رہیں گے اس لئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے فراغت پائی سو اسے چند مخصوص لوگوں کے سبب ہفتہ کے دن پر اڑ گئے

مجھے اوراد و وظائف بتائیے حضرت شیخ کو سنتے ہی غصہ آگیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کر تجھے کوئی نیا وظیفہ یا ورد بناؤں ورنہ واجبات و فرائض معلوم ہیں اور معاصی و جرائم بھی کسی سے مخفی نہیں اس لئے تم فرائض و واجبات پر پابندی کرو اور معاصی و جرائم سے بچو اور نیکی خواہشات سے قلب کو محفوظ رکھو اور اللہ تعالیٰ کی وہی جوئی قسمت پر قناعت کرو جب تجھ سے رضائے الہی کے مطابق کام ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور جب پر کوئی نصیبت نازل ہو تو صبر کرو۔

ف: دان سببت یحکم میں اشارہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور کہے گا کہ اہل سنت میرے فضل و کرم سے بہشت میں جائیں اور اہل بدعت و دوزخ میں یہ میرا عدل ہے اور اس کی مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔

ف: اہل بدعت کے بہتر فرقے ہیں یہ اہل ظواہر سے ہیں اور اہل باطن کے گیارہ ہیں یہ سب کے سب اعتقاداً حق کے مخالف ہیں اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور صوفیاء کرام کا ناجی فرقہ وہی ہے جن کا طریقہ اور عقیدہ اور عمل کتاب و سنت کے موافق ہے ہم اللہ تعالیٰ نے زین و ضلال سے حفاظت کی دیکھتے ہیں۔

سبق صحبت کے لئے ناصح فی الدین کامل فی طریق الیقین اور مرشد الی الحق المتین کا ہونا ضروری ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

قطع این مرحلہ بے ہمرضی خضر مکن

طنماکت تبرس از خطہ گمراہی

ترجمہ : اس راہ کو کسی دہر کے بغیر طے نہ کریاں بڑی تائیکیاں ہیں گمراہ ہونے کا خطرہ کیجئے۔

تفسیر عالمانہ اَدْعُ اے محبوب افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شیطان کی راہ سے بچا کر۔ دعوت دیجئے اِلٰہی سَبِيلِ رَبِّکَ اپنے رب تعالیٰ کے راستہ کی طرف۔ اس سے دین اسلام

مراد ہے جو جنت اور قرب الہی کا مصل ہے۔

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔

نور او چوں اصل موجودات بود

ذات او چوں معطی ہر ذات بود

واجب آمد دعوت ہر دو جہانش

دعوت ذات پیدا و نہانش

ترجمہ : نور الہی تمام موجودات کی اصل ہیں وہ ذات پاک ہر ہر ذرہ کو عطا فرماتی ہے اس سے اس کی ذات کے لئے دعوت ضروری ہے ہر ظاہری و باطنی ذات کو اس کی دعوت ضروری ہے۔

ف، ایمان موجودہ کا ہر عین اسمائے الہیہ کے کسی ایک اسم کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لئے وہی عین اسی اسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ وہی جمیع اسماء کا جامع ہے۔

سوال: پھر دعوت کا کیا فائدہ جب ہر عین اپنے اسم کے ذریعے اس کی طرف خود بخود پہنچ سکتا ہے؟

جواب: چونکہ دعوت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسم ماضی ہادی سے اور جاذبہ عدل سے تبدیل ہو جاتا ہے۔

بِالْحُكْمَةِ اس سے جبر فاطمہ مراد ہے کہ عقائد کے لئے منید اور منکرین کے شبہات کو مٹانے کے لئے داعی حق کو تائید بخشنے یہ بلا لہین حقائق جیسے خواص امت کے لئے ہوتی ہے۔ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ اس سے دلائل اقامیہ و حکایات نافذ مراد ہیں یہ عوام کی دعوت کے لئے ہوتے ہیں۔

حل لغات: موعظة مصدر ہے اہل عرب کہتے ہیں۔ دُعْطَ - يَعْظُو عِظَةً وَمَوْعِظَةً ہر وہ ذکر جس سے دل نرم پڑ جائے وہ ذکر ثواب سے یا عذاب سے متعلق ہو۔ جب کوئی شخص کسی نصیحت کو قبول کر لے تو کہا جاتا ہے: انْعَظْ۔ یعنی فلاں نے نصیحت کو قبول کیا۔ (کنز فی القاموس)

وَجَادَ لَهُمْ بِالتَّيِّبِ الْحَسَنِ اور ماضی میں مخالفین سے مناظرہ کیجئے اور یہی طریقہ مناظرہ زمی اور حسن خلقی سے بہتر ہے اور یہی طریقہ مناظرہ اور مقدمات مشورہ: بیش کر کے مخالفت کے شبہات مٹانا اور اس کے جوش مذہبی کو ٹھنڈا کرنا دوسرے تمام طریقوں سے بہتر ہے۔ یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا۔ [اور بعد اللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہوئے۔ افسوس کہ دور حاضرہ میں علماء و دانشمندان اس طریقہ سے سخت نفرت کرتے ہیں اور جان چھڑانے کے لئے آیت کو بیلا جسد ادع الی سبیل سربلجہ بالحقکۃ پڑھ کر اپنی برتری کا دم بھرتے ہیں۔ انہیں ہم صلح کلی سے نفیر کرتے ہیں جو نہایت گھٹیا درجہ ہے۔]

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ اظہار حق کے لئے مناظرہ و مجادلہ فی العلم جائز ہے۔

ف، تفسیر مرقندی میں ہے کہ مدعو الی الحق کے تین گروہ ہیں:

① مدعو الی اللہ خاص لوگ ہوں تو ان کو حکمت سے دعوت دینا مفید ہے۔

② مدعو الیہ عوام ہوں تو ان کو موعظہ، دہندہ و نصیحت، فائدہ دے گی۔

③ مدعو الیہ بد مذہب ہیں تو ان سے مناظرہ و مجادلہ کرنا بہتر ہے۔

یہ بد مذہب بھی عوام میں شامل ہیں اگرچہ اپنے آپ کو بڑے علماء کہلاوئیں بلکہ عوام سے بھی بدتر اس لئے کہ عوام کے عقائد صحیح ہوتے ہیں اور ان کے عقائد فاسد ہونے کے علاوہ ان میں ردی صفات مثلاً ضد، ہٹ دھرمی، عناد، سرکش، تعصب اور اپنے

گرو گنشاؤں کی تقلید وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ادراک حق سے محروم ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے عقائد نامادہ اور صفات کا
سادہ کی وجہ سے پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں اگرچہ وہ عوام اہل حق کو یہ توقف سمجھتے ہیں مالاکنہ وہ خود بیوقوف اور عمیق ترین
ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا :

الا انهم هم السفها اور جنہیں وہ بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں وہ درحقیقت بہشتی

ہوتے ہیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ بہشتی بھولے بھالے لوگ ہیں۔
سبق : تفصیل مذکور کے بعد جس طرح کا انسان جو اسی طرح کی افہام و تفہیم کی جائے عوام کو حکمت (اشاروں کنایوں) سے سمجھایا
جائے تو وہ کیا سمجھیں گے کیونکہ ان بیچاروں کو تو اور ساری باتیں چاہئیں اس لئے کہ وہ موٹے عقل والے اور سادہ
روح ہیں :۔

نکتہ گفتگو پیش کنش ز حکمت بے گمان

جو اہر چند از جواہر یقین پیش تراست

ترجمہ : موٹے عقل والوں کے سامنے نکتہ سنجی ایسے ہے جیسے گدھا کے سامنے جو ہرڑا لے جائیں۔
مثنوی شریف میں ہے :۔

کے توان باشیعہ گفتگو از عمر

کے توان بر ربط زون در پیش کر

ترجمہ : شیعہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مٹونا سانے کا کیا فائدہ ایسے ہی ہرے کے سامنے سارنگی بجانا
بے سود۔

اسی طرح اہل حکمت کے سامنے مناظرے مجادلے کی باتیں کی جائیں تو وہ تکلم سے ایسے نفرت کرے گا جیسے نوجوان کو
کو عورت کے دودھ سے۔

۱۶۷۱ الی سبیل صاۃ : میں اشارہ ہے کہ عوام کو دعوت اسلام دی جائے تو بہشت کے مزوہ ہوا
سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں خوشی کی کہانیاں سنائی جائیں اور رحمت حق پر امید کی باتیں بتائی جائیں
اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو بہشت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے انہیں موعظہ حسنہ سے سمجھایا جائے اور
یہ نرمی، مدارات، خوش خلقی انہیں کنا یہ خلوت میں کھلم کھلا تصریح سے ہٹ کر کہہ کر کھلم کھلا تو اسے مفید ہے جو حق سے
کوسوں دور ہو :

گر نصیحت کنی بخلوت کن کہ جسز این شیوہ نصیحت نیست ہر نصیحت کہ بر ملا باشد آن نصیحت بجنبہ نصیحت نیست

ترجمہ : اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو خلوت میں کرو کہ اس کے سوا اور کوئی نصیحت کا طریقہ نہیں۔ ہر وہ نصیحت جو کھلم کھلا ہو اس نصیحت سے سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور خواص کو حکمت و موعظہ نصیحت سے دعوت اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی محبت بابتیں سنائیں جائیں اور جو طلب حق میں اسباب کام دیں ان کی انھیں ترغیب و تحریص دلائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کے راستہ کی رہبری اور ہدایت دی جائے بلکہ ہر کے تو وہ راستہ انھیں ایسا دکھایا جائے کہ گویا تمھاری نصیحت ان کے لئے رہبر کامل اور سراج مبین ہے یہاں تک کہ وہ تمھاری اتباع اور تمھارے تزکیہ سے مقربین کے مراتب کو پہنچ جائیں۔

وجاہد لہم بالتی ہی احسن یہ طریقہ ہر قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن اہل نفاق کو بہت زیادہ مفید ہے جب ان پر سختی کی جائے اور اہل وفاق سے لطف و کرم اور خوش اخلاقی سے کام لیا جائے اور اہل ایمان کو واضح و انکسار مفید ہے۔ اور ان سے درگزر کرنا اور ان کی غلطیاں معاف کرنا وغیرہ۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد قدس سرہا کی تقریر ولید پیر مرشد قدس سرہ نے اپنی کتاب صبیحہ اللامحات الباقیات میں فرمایا کہ حکمت سے بصیرت مراد ہے یعنی متقیان کے مطابق دعوت دینا ہے مثلاً بعض مقامات پر نرمی اور تخفیف و تعریف فائدہ دیتی ہے اور بعض مواقع تشدید و غلیظ منید ہوتی ہے اسی طرح بعض مواقع طلب مصالح فائدہ دیتے ہیں اور بعض موقع سلب مفاسد۔ اسی طرح المواعظہ الحسنہ سے وہ پند و نصائح مراد ہیں جو حسنات کو مستحسن اور اور ترغیبات پر مشتمل اور ترہیبیات پر حاوی ہوں اور قلوب کو مجربات کی طرف کھینچنے والے اور نفوس کو مقبوحات سے بچھڑانے والے ہوں وغیرہ وغیرہ جس طرح مناسب اور لائق ہو ویسے ہی افہام و تفہیم کی جائے۔ خلاصہ یہ کہ پند و نصائح کے وقت حق اور علم کامل اور عقل نام پریش نظر ہو اس میں نفس، جہل اور حماقت کو کسی قسم کا دخل نہ ہو کیونکہ حق و علم و عقل کی نصیحت بصیرت صحیحہ سے اور نفس و جہل و حماقت کی نصیحت غفلت فاسدہ سے ہوتی ہے۔

ف المواعظہ الحسنہ کا لفظ ایک جامع کلام ہے جو جمیع کلم کا جامع ہے۔

وجاہد لہم بالتی ہی احسن اور مبادلہ سے مبادلہ تقاضیہ مراد ہے وہ جو کہ رفتی نرمی، درگزر، معاف کرنے اور پیش قدمی اور کلام بقدر عقل اور نظر انجام کار اور صبر کسی کی سزا پر عجلت نہ کرنا اور کسی کے کھ در پہنچانے پر فحشہ اور مصائب و تکالیف

۲ جن کا انجام برباد اور اس پر یقین اور نفوسِ قلیہ سے ثابت ہے جیسے فرعون، ابوجہل، فارون، ہامان وغیرہم۔

۳ جن کا نیک خاتمہ یقینی ہے نہ بڑا جیسے عام مومنین اور برا متقین اور عام کفار و مشرکین۔

اگرچہ ابراہیم و یحییٰ شرعاً ممدوح ہیں اس لئے کہ ان کے عقائد فاسدہ و اعمال صالحہ پاکیزہ تھے اور قیادہ کفار و جہاد کیا جائے وہی نیک اور بد کو جانتا ہے اور آخرت میں سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا۔ لہذا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہیں حالانکہ درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور شیطان کے پکے دوست ہیں۔ (نور الباشرین ذالک)۔ اس کا نیک ہونا عارضی تھا جسے ہم نے نیک سمجھ رکھا تھا۔ لیکن درحقیقت اس کی بُرائی بھی ہوئی تھی جو مرنے کے بعد ظاہر ہو گئی جیسے رات کے آتے ہی سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے یا جیسے دن کے آنے سے رات کی تاریکی پوشیدہ ہو جاتی ہے ایسے ہی مرنے کے بعد اس کی اصلی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ظاہری نیکی ملتے ہی اصلی کفر و فسق ظاہر ہو گیا اسی طرح عارضی کفر و فسق مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے اور اصلی ایمان کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لئے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

حکایت حضرت ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص ہمارے ہاں بار بار حاضر ہوتا لیکن اس کا نصف چہرہ ڈھکرا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے ہاں اکثر حاضر ہوتا ہے لیکن تیرا نصف چہرہ چھپا کیوں رہتا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے امان دیں تو بتاؤں۔ میں نے کہا، تجھے امان ہے۔ اس نے کہا، میں قبر میں کھود کر مردوں کے کفن چڑھتا تھا۔ ایک وفد ایک عورت مدفون ہوئی میں نے اس کی قبر کھودی اور اس کے کفن میں سے بڑی چادر اور لفافہ کو کپڑا کر کھینچنے لگا لیکن وہ عورت اپنے کفن پر قابو پاتے ہوئے تھی گویا وہ اپنی طرف کھینچتی تھی اور میں اپنی طرف۔ میں نے اسے کہا کہ تو مجھ پر غلبہ نہیں پاسکتی میرا یہی کہنا تھا کہ میں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اس پر میں نے کفن بھڑا تو اس عورت نے زور سے میرے چہرے پر پھینک مارا۔ جونہی اس نے چہرہ دکھایا تو واقعی اس کے چہرہ پر پانچ انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر میں ڈر کا مارا قبر سے باہر نکلا اور قبر پر مٹی ڈال کر چلا آیا اور سچی نو بکر لی کر آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی واقعہ میں نے امام اوزاعی کو لکھا۔ آپ نے جواب بھیج دیا کہ اس سے پوچھ لینا تھا کہ اتنا عرصہ تو مردوں کے کفن چڑھا رہا ان کے چہروں کا رُخ کس طرف پایا۔ ہم نے اس شخص کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، بعض مردوں کے چہرے قبلہ رُخ ہوتے اور بعض کے قبلہ سے پھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے یہی کیفیت امام اوزاعی کو لکھی تو انھوں نے تین بار پڑھا:

اَنَا الْمَمْنُ وَ اَنَا الْيَمْنُ سَاجِدُونَ

ہم نے وجہ پوچھی تو انھوں نے فرمایا: بن لوگوں کے پھرے قبلہ سے پھرے ہوئے تھے وہ ایسے تھے جن کی زندگی کتاب و سنت کے خلاف بسر ہوئی اور قاعدہ ہے کہ معاصی و جرائم کی کثرت بڑے خاتمہ کا سبب بنتے ہیں بلکہ لبا اوقات برائم

کثیرہ و معاصی کبیرہ کفر کی موت کا موجب ہوتے ہیں۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : -

عسروسی بود نوبت ماتمت
گرت نیک روزے بواسع خاتمت

ترجمہ : موت کے وقت تجھے خوشی ہوگی اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نور ایمان کو مٹانے والی آندھی سے ہماری شمع افشاؤ کو محفوظ فرمائے
اور ہر وقت اور ہر حال میں ہمیں قول ثابت پر ثابت قدم رکھے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ **وَإِنْ عَاظِبْتُمْ** اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو۔ ہم نے ارادہ کا منہ اس کیا ہے کہ ایسے موارد
میں لفظ ارادہ مذکور ہوتا ہے مثلاً بخار والے کو طیب کہتا ہے، ان اھلت فکل قلیلاً یعنی اگر

تم کچھ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا کھاؤ۔ **فَعَاظِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْظِبْتُمْ بِهِ** تاوانا بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے
ساتھ کیا ہے۔ اسے معاقبہ سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ مسبب کا سبب پر اطلاق عام ہے یہ کہا تدین تدان کی طرح
ہے یعنی جیسے کرو گے ویسے ہی جزا دیئے جاو گے۔ مجازی علیہ کو جزا سے تعبیر کرنا اطلاق المسبب علی السبب کے قبیل سے
ہے یا شاکلت و جزا و جزا کی وجہ سے اسے عقاب کہا گیا ہے۔ ورمعاقبہ تو دوسرے کے فعل صادر کرنے کے بعد آتا ہے اور
یہاں ابتدائی فعل کو معاقبہ کہا گیا ہے تو اس کی وجہ وہی ہے کہ شاکلت یا عرف کی وجہ سے ہے کہ جو بھی کسی کو کچھ سزا دے خواہ
وہ کسی فعل کا بدلہ ہو یا نہ ہو اسے معاقبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ (کذا فی حاشی سعدی الفتی)

شان نزول حضرت قرطبی نے لکھا ہے کہ جمہور اہل تفسیر کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہے اور سید الشہداء حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے اور ان کا واقعہ مشہور ہے کہ مشرکین نے بہت سے اہل اسلام کا

غزوہ احد میں مشرک کیا بعض حضرات کے پیٹ چاک کئے اور بعض کے کان اور ناک کاٹ ڈالے بعض کے ذکر غرضتیکہ سوائے
حضرت حنظلہ بن الراہب کے تمام شہداء کے ساتھ ایسی چٹک آمیز حرکتیں کیں اور حضرت حنظلہ بھی اس لئے بچ گئے کہ ان کے
والد عامر الراہب اس وقت البوسفیان کے ساتھ تھے۔ ان کے والد کی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کیا جب حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے فراغت پا کر شہداء کی دیکھ بھال کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبوں حال
میں دیکھا کہ آپ کا پیٹ چاک کیا گیا ہے اور ناک اور دونوں کان کاٹے گئے ہیں۔ آپ کو ان کی شہادت سے قلبی دکھ ہوا اسی
لئے آپ نے فرمایا :

رحمة الله عليك كنت وصولاً للرحمة فعلاً

للخير لولا ان تحزن النساء و يكون سنة بعدى

اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ بہت بڑے صلہ رحمی کرنے

اور ہر نیک میں بہت بڑا حصہ لینے والے تھے اگر عورتوں کا

لَتَكُنَّكَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَطُونِ السَّبَاعِ
وَالطَّيْرِ أَمَا وَاللَّهِ لَعَنَ أَطْقَرُ فِي اللَّهِ بَعْدَ
مَثَلِ سَبْعِينَ مَكَانًا -
غمر نہ ہوتا لیکن میرے بعد اس طریقہ کے جاری رہنے کا نکتہ
نہ ہوتا تو میں تجھے ایسے چھوڑ دیتا یہاں تک کہ آپ درندوں
پرندوں کے پیٹ سے اٹھتے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان
پرستش و نصرت بخشی تو وہ آپ کے عوض ان کے شتر
آویں کا مثلاً کر دیں گا۔

صاحب کلام نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت بخشی تو ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے جو عوب میں کسی نے نہ کیا
ہوگا حضور علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور حضرت حمزہ کے چہرے پر ڈال دی لیکن چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے پاؤں
ننگے رہ گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا: انھیں اذخر سے ڈھانپ دو پھر انھیں آگے رکھ کر دس تکبیریں پڑھیں اس کے بعد
ہر شہید کو لایا جاتا اس پر نماز پڑھی جاتی لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سے نہ اٹھایا گیا یہاں تک کہ ستر شہیدوں
کی نماز جنازہ ہوئی اس طرح سے حضرت حمزہؓ کی ستر بار نماز جنازہ ہوئی۔
فتیان میں ہے کہ حضرت حمزہ پر ستر بار نمازیں پڑھی گئیں یا ستر تکبیریں۔

بی بی فاطمہؓ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکرؓ نے پڑھائی
مردی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی
تو چار تکبیریں کیں۔

اس سے شیعہ راہ فیضوں کا رد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض تھیں، اگر ان کا غلط نظریہ
صحیح مان لیا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کس طرح پڑھائی وغیرہ وغیرہ۔

اس سے فقہاء احناف نے استدلال کیا ہے نماز جنازہ کی کل تکبیریں چار ہیں، لکن انہی
رد غیر مستلیمین و شیعہ مشارق الانوار اور شیعہ پانچ کے قائل ہیں اور غیر متقلدین ان سے بھی کچھ آگے، ہر دونوں
کی اسی حدیث سے تردید ہوئی۔

شان نزول (۲) اسباب نزول میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی حبشی ایہ بعد میں مسلمان
ہو گئے تھے، نے شہید کیا۔ یہ حضرت وحشی حبشی بن طہم بن عدی بن نوفل کے غلام تھے۔ حبیب کا چچا
طیعم بن عدی بدر میں مارا گیا تھا، غزوہ احد کی طرف روانگی کے وقت حضرت وحشی کو کہا کہ اگر میرے چچا کے عوض حضرت
محمدؐ رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو گے، اس جوشش سے حضرت
وحشی نے تیرا مارا تو ٹھیک نشانہ پر لگا۔ حبشی تیرا نمازی میں ضرب المثل تھے۔ اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شہید ہو گئے پھر ان کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اسے حضور سرور عالم

ان کی مدح مطلوب ہے تاکہ صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کی طرف رغبت ہو۔ اسی لئے اس آیت کے نزول کے بعد حضور تاجدار رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بل نصبر یا سرب۔ اے اللہ تعالیٰ! ہم صبر کریں گے۔

مسئلہ: اگر کوئی کسی کو کہے یا خبیثت۔ دوسرے کو لائق ہے کہ صبر کرے اور اسے کوئی جواب نہ دے اگر اسے جواباً خبیثت کہہ دے تو کوئی جرم نہیں اگر یہی شخص اپنے بالمقابل پر قاضی حکم وقت کے ہاں دعوے کرے کہ اسے یا خبیثت کہنے کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ میں ایسی غلطی نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ (کذا فی الخلافہ)

مجمع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے یا خبیثت۔ اور وہ اسے جواباً یا خبیثت کہہ دے تو جائز ہے۔ اس نے کہ قاتل نے یا خبیثت کہہ کر اس پر ظلم کیا اور ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے۔

کما قال:

ولمن انتصر بعد ظلمه فاذا لك ما عليهم
من سبيل۔ اور وہ جو ظلم کے بعد بدلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا دینا نہیں لیکن اسے معاف کرنا افضل ہے۔

کما قال تعالیٰ:

فمن عفا واصلح فاجره على الله۔ جو معاف کر کے صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔

مسئلہ: اگر قاتل ایسا کہہ کہ جو اس پر حد شرعی لازم کرے، تو اسے جواب نہ دے تاکہ اپنے اوپر حد قائم نہ کر اسے۔
مسئلہ: تغزیر الابصار میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق مارا پھر اس نے بدلہ لینے ہوئے مارنے والے کو مارا تو دونوں پر سزا شرعی واجب ہے۔ پہلے ابتدا کرنے والے کو سزا دی جائے پھر جواب دینے والے کو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم فرمایا۔ اس لئے کہ صبر کا معنی اٹھام سے بچنا اور عزائم پر عمل رابطہ: کرنا اولیٰ ہے کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شانوں کو زیادہ جانتے اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ اعتماد ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاصْبِرْ لِكْفَارِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ خِزْيِ آبِ كُذِّبَتْ يَكْفِيكَ، مشتقیت پہنچتی ہیں ان پر صبر کیجئے بالخصوص آپ کو ان کے اعراض عن الحق سے جو تکلیف پہنچتی ہے اگرچہ وہ ناقابل برداشت ہیں لیکن آپ میرے فرمان کے مطابق صبر کیجئے۔

مسئلہ: آپ کا صبر کرنا امت کے لئے واجب الاقتداء ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ آپ صبر کریں گے تو ہم بھی صبر کر سکیں گے اس لئے کہ مقتدی کا صبر امام کے صبر پر موقوف ہے۔

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِأَلَدِّهِ اور آپ کا صبر نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق و اعانت سے وہ اس لئے کہ صبر

اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی صفت سے وہی موصوف ہو سکتا ہے جسے وہ اپنے جلوں سے نوازے۔
ف حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو صبر کا حکم دیا لیکن اس صبر کا بہت بڑا ذوق اور
 اعلیٰ مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا چنانچہ دما صبرك الا باللہ میں حضور علیہ السلام کے صبر کو اپنی
 توفیق و اعانت سے مطلوب فرمایا۔

(ردِ شیعہ) شیعہ روافض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اس ارشادِ گرامی کو غور سے پڑھیں جب کہ وہ ماتم
 کو اپنے لئے بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور صبر کے خلاف بھگائے برپا کرتے ہیں۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاذْكُرْ كَيْفَ اِيْمَانُ سَيُجْزَىٰ لَهُمْ كَيْفَ اِيْمَانُ سَيُجْزَىٰ لَهُمْ كَيْفَ اِيْمَانُ سَيُجْزَىٰ لَهُمْ
 فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وَلَا تَأْسَ یہ دراصل لا تکن تھا لون کو کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے چونکہ لم یمن ولم یمن
 کثیر الاستعمال نہیں اسی لئے وہاں لون محذوف نہیں ہوا۔ اور اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اہل عرب اپنے
 اکثر افعال میں کان یکون کو ساتھ ملائے ہیں مثلاً کہتے ہیں۔ کان خمید یقوی دکان خمید یجلس۔

مقاعدہ : اگر کان کے ایسے افعال کے ساتھ حرف شرط واقع ہو تو لون کو ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً ومن یکن الشیطان
 قنویثا فضاء قسینا۔ اور فرمایا : ولم یکن الذین الایۃ

رَفِی ضَیْقُ یُنِی ان کے مکرو فریب سے آپ تنگدل نہ ہوں۔ یہ مقولہ کلام ہے کلام کو صبر کرنے کے لئے کلام کو
 مقولہ کیا گیا ہے اور جب التباس نہ ہو تو کلام کو مقولہ کرنا جائز ہے وہ اس لئے کہ تنگی ایک صفت ہے جو انسان میں پائی
 جاتی ہے انسان اس میں نہیں پایا جاتا البتہ کوئی شے بہت زیادہ اور قوی تر ہو جائے تو وہ ایسے محسوس ہوتی ہے کہ گویا محیط
 ہو گئی ہے۔ مِمَّا یَسْکُرُونَ ○ اس سے جو آپ کے ساتھ آئندہ چل کر مکرو فریب کریں گے اس میں دو فعل ہیں
 ایک تو کفار کے ایمان نہ لانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہونا اور وہ کفار سے ہو چکا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے
 اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم نہ فرمائیے۔ دوسرا وہ فعل جو کفار نے آگے چل کر
 کرنا ہے یعنی مکرو فریب ان کے اس آنے والے فعل سے ٹھیک ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ
 اتَّقُوا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے معاصی سے اجتناب کیا۔

ف اللہ تعالیٰ کی معیت کا مننے ہے ولایت (دوستی) اور فضل و کرم۔

وَالصّٰدِقِیْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○ اور وہ لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین

اتقوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو بُرے کے ساتھ برائی نہیں کرتے اور ہمہ محسنوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو دشمنی کرنے والے کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ پہلی تقریر پر احسان مجھے کسی نئے کو قبیل اور حسین بنانا اور دوسرے معنی پر اساتذہ کی تعین ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی تین علامات ہیں :

- ① طاعت الہی میں جلدی کرتا ہے۔
- ② اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے بچتا ہے۔
- ③ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔

ز احسان خالصہ مردم شود شاد

بتقوای خدا دین سرود آباد

بسوئے این صفت ہا گر شتابی

رضائے خلق و خالق ہر دو یابی

ترجمہ : احسان سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں تقویٰ سے دین کا گھر آباد ہوتا ہے۔ اگر ان صفتوں کو اپنالو تو خالق و مخلوق ہر دو راضی ہوں گے۔

حضرت مشاد دینوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کی زیارت کی اس نے فرمایا : جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ تباہ و برباد نہ ہوگا ہاں وہ شاد و آباد ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ کما قال تعالیٰ :

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کا محبوب کے ساتھ ہونا اس لئے کہ اس سے محب ہر وقت اپنے محبوب کی رضا کا طالب ہوگا اگر محبوب محبوب کے ساتھ ہوگا تو اس وقت محبوب کی ناراضگی اور اس کا روگردان ہونا ممکن ہے اور یہ محب کے لئے نقصان دہ ہے۔

① حضرت ہرم بن جہان رضی اللہ عنہ کو وفات عرض کی گئی کہ کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں تو مال ہی نہیں اس لئے مال کی وصیت نہیں کرتا صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم سورہ نحل کی آخری آیات پر عمل کرو۔ وہ آیات یہ ہیں : ادع الی سبیل صراط الہی۔

② فقیر دجنی اکتا ہے کہ وفات سے ایک دن پہلے میرے پیرو مشہ اور شیخ کامل قدس سرہ نے اپنے مخصوص مریدین کو جمع کر کے فرمایا : اے میرے عزیزو! تمہیں معلوم ہے کہ میرے ہاں مال و دولت جمع نہیں کہ اس کے متعلق میں تمہیں وصیت کروں البتہ میرے ہاں مذہب اہلسنت کے مطابق شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے اصول ہیں۔ میں تمہیں

ان پر کار بند ہونے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسی مذہب اہلسنت پر فوت ہو رہا ہوں اور آخرت میں اسی مذہب پر اٹھنا چاہتا ہوں یہی میری وصیت ہے اور تم اسی پر زندگی بسر کرو اور اسی پر مرو۔
ف : فیر (حق) کہتا ہے کہ اس سے شیخ کا مقصد یہ تھا کہ مذہب اہلسنت ٹیڑھا بن جائے اور الحاد نہیں ہے نہ اعتقادات میں نہ فروعات میں۔

صوفیوں کے گمراہ فرقے فیر (اسماعیل بنی) کہتا ہے کہ اہل تصوف کے بارہ فرقے ہیں، ایک ان میں نئی ہے باقی اہل بدعت (مذہب) اور سنی فرقہ یہی ہے جو فقہ اسلامی کے مطابق اپنے تصوف کو دھالتا ہے جو فقہ اسلامی سے ہٹ کر اپنے اجتہادی راستے گھڑتے ہیں وہ تمام بدعتی (مذہب) ہیں۔
سنی کی پہچان سنی صوفی کی پہچان دو علامتیں ہیں ۱

۱- ظاہر

۲- باطن

ظاہر یہ کہ شریعت مصطفویہ کی پابندی اور باطن یہ کہ طریقت پر چلنا لیکن علی سبیل البصیرۃ والیقظۃ والعلم یعنی طریقت پر جہالت غفلت اور اندھا پن سے طریقت کی راہ پر چلے۔

سبق سورہ نمل کی آخری آیات سے موصوف ہونے کی جدوجہد کرنی لازم ہے اس لئے کہ ان آیات میں غفو و صبر و علم اور خوشی و غمی میں ہر شائن نشان ہونے اور شے کے فوت ہونے اور آنے والے غم و حزن کا ترک اور تقویٰ و احسان کے جملہ اقسام پر پابند ہونے کا سبق ملتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت و ولایت اور ایمان کامل اور حسن خاتمہ اور بہتر انجام کی علامت بتائی ہے۔ اے اللہ! ہمیں سیدھے راہ کا میلان اور اپنے غیر سے روگردانی کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خاتمے ایمان پر فرما۔ (آمین)

۱ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ سورہ نمل کی تفسیر ثواباً بآئین و نقل کے ساتھ ہفتہ کے دن ۱۹ شعبان المبارک ۱۱۴۲ھ کو ختم ہوئی۔

فیر اولیٰ غفرلہ نے شب ہفتہ قبل نماز عشاء ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۳۹۶ھ اس کے ترجمہ سے فراغت پائی۔
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على حبيبہ سيد المرسلين وعلى آله واصحابہ واولياء امتہ وعلما ملتہ اجمعين -

فقط والسلام

ابوالصالح محمد فیض احمد اولیٰ غفرلہ
 مسجد سیرانی شریف دارالعلوم جامعہ اولیسیہ
 ۲۶ دسمبر ۲۰۱۷ھ

فہرست

۲۳	تفسیر عالمائے دہلی
۲۵	راکت بروج میں نہیں پہنچتا
۲۷	شان نبیؐ
۲۷	شیطان کی سخت شرارت سے پناہ
۲۸	شان حبیب
۲۸	ایک عجیب دلیل دوبارہ شان نبوت
۲۸	نکتہ ولایت نوز
۲۹	اعجاز برائے اقامہ سکوا حاضر و ناظر
۳۰	فرق مابین اتباع و تبع
۳۳	رد و ہامیر
۳۳	تفسیر صوفیانہ
۳۳	تفسیر عالمائے الارض
۳۴	تحقیق سموات
۳۶	تفسیر عالمائے اہل بیت
۳۸	تفسیر عالمائے دارالسلطنۃ
۴۱	حضرت ابن العربی قدس سرہ کی وصیت
۴۳	تفسیر عالمائے ولقد
۴۴	شان نزول نبیؐ
۴۶	حدیث شریف در تائید تہذیب اشفاق
۴۸	شرع الحدیث المذکور
۴۸	دلیل از احاف
۴۸	مسائل فقہانہ

۴	تفسیر عالمائے دہلی
۴	آیت کا خلاصہ
۵	علامت گر
۵	تفسیر صوفیانہ
۵	صاحب روح البیان کا محققانہ فیصلہ
۶	تفسیر عالمائے ذرہ
۷	تفسیر صوفیانہ
۸	تفسیر عالمائے وصال
۱۰	سامان سربس کا پل کی خبر نہیں
۱۰	تفسیر عالمائے وقا
۱۰	شان نزول
۱۱	جس کو ملا ان سے ملا اور شان ولایت نبوت
۱۱	مجاز مقبول لینے عشق
۱۲	تفسیر عالمائے لوصا
۱۵	مجددین کی پہچان
۱۶	حکایت حافظ فروق شاعر
۱۶	حکایت دیگر
۱۷	فردق کے واقعہ کا بقایا
۱۷	حکایت امام زفر
۱۸	تفسیر عالمائے ولقد
۲۰	تفسیر صوفیانہ
۲۰	تفسیر عالمائے ولقد

۱۰۶	فضائل فراست	۵۰	تفسیر عالماء ولقد خلقنا الخ
۱۰۶	خواجہ عبدالقیوم عیدوانی قدس سرہ کا قصہ	۵۲	رد و ہایہ
۱۰۷	حکایت بیک علیہ السلام	۵۷	اسرار صوفیانہ
۱۰۸	رد شیعہ	۵۸	صاحب روح البیان کی تحقیق
۱۰۸	قصہ قوم شعیب	۶۰	تفسیر عالماء فسجد الخ
۱۱۱	تفسیر عالماء ولقد کذب الخ	۶۵	تفسیر عالماء قال الخ
۱۱۷	شان حبیب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم	۷۲	نکتہ برائے صدق
۱۱۸	حضرت امام مالک کی عجیب کہانی	۷۳	نکتہ در تعلق ابلیس
۱۱۹	تفسیر عالماء ولقد اتینک الخ	۷۵	تفسیر عالماء قال الخ
۱۲۳	سورۃ فاتحہ کے فضائل	۷۵	شیطان کی کہانی اس کی اپنی زبان
۱۲۴	تفسیر عالماء	۷۵	ولی کامل شیطان سے بے خبر
۱۲۹	تفسیر عالماء قاصد بہاء الخ	۷۶	دوسرے شیطانی ایمان کی علامت
۱۲۹	تفسیر صوفیاء اور ازالہ اوہام و ہایہ	۷۷	صاحب روح البیان کے پیرو مشن کی تعزیر دل پذیر
۱۳۰	تفسیر عالماء واعرض الخ	۷۹	رمز صاحب روح البیان پر اس کے شیخ اکبر قدس سرہ
۱۳۰	اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۸۲	تفسیر عالماء ان المتقین الخ
۱۳۱	دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد انجام	۸۳	شیعہ کا رد
۱۳۳	حکایت شنفوی	۸۴	شان نزول
۱۳۴	تفسیر عالماء ولقد فعلم الخ	۸۶	تفسیر عالماء نبی عبادی الخ
۱۳۵	دکھوں کا ملاوا - نماز	۸۷	عشق کا مرتبہ
۱۳۵	حکایت ایک عاشق زار کی	۸۸	تفسیر عالماء و تبہم الخ
۱۳۶	تفسیر عالماء واعبد الخ	۹۲	تفسیر عالماء قال الخ
۱۳۹	تفسیر عالماء اتی امرا اللہ الخ	۹۴	تفسیر عالماء فلہاء جاء الخ
۱۳۹	شان نزول	۱۰۱	شان مصطفیٰ
۱۴۲	تفسیر عالماء سبحانہ و تعالیٰ الخ	۱۰۲	شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
		۱۰۳	تفسیر عالماء فاخذت ہم الخ

۱۶۳	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۶۵	حکایت علاج یکتا نوحی کی منز
۱۶۷	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۶۸	حدیث مکررہ
۱۶۹	آدم علیہ السلام نے کھیتی کا کام شروع کیا
۱۶۹	اعجاز
۱۷۲	تفسیر عالماد و سحر کلم الخ
۱۷۳	عقل کیا شے ہے
۱۷۴	تفسیر صوفیانہ
۱۷۵	نور و وحانہ
۱۷۵	حدیث شریف
۱۷۵	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۷۹	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۸۱	فرمان عمر رضی اللہ عنہ
۱۸۲	صوفیہ کامسک
۱۸۲	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۸۷	رد و ہامیہ
۱۸۸	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۸۹	تحقیق لاجرم
۱۹۱	شان نزول
۱۹۴	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ
۱۹۹	تکبر کے اقسام
۱۹۹	اعجاز تصوف
۲۰۰	نوح علیہ السلام کی وصیت
۲۰۵	تفسیر عالماد و علی اللہ الخ

۱۶۲	اسرافیل کے حامل وحی ہونے متعلق عجیب نکتہ
۱۶۲	خالد بن سنان کی وحی کے حامل خاتون زار
۱۶۳	نبوت خالد بن سنان کا ثبوت
۱۶۳	ذی القرنین کے ہاں زیاقیل فرشتہ کی حاضری
۱۶۵	صاحب روح البیان کے پیرو مرشد کی تقریر
۱۶۶	تفسیر عالماد و خلق السموات الخ
۱۶۷	تفسیر عالماد و تعالیٰ الخ
۱۶۷	تفسیر عالماد و خلق الانسان الخ
۱۶۷	شان نزول
۱۶۸	فضلات مبارکہ طیب و طار پر تے
۱۶۹	رد و ہامیہ دیوبندیہ
۱۷۰	تفسیر عالماد
۱۷۲	ناقد رسول کی تفصیل
۱۷۲	ناقد رسول کے عجائبات
۱۷۴	اونٹ کے عادات
۱۷۴	اونٹ کے خواص
۱۷۴	بقرہ کے فوائد
۱۷۴	بھومار دوا
۱۷۵	فائدہ طبیہ
۱۷۶	حضور کی بکریاں چرانے والی بی بی
۱۷۷	گھوڑوں سے محبت
۱۷۷	حضور کے گھوڑوں کی تعداد
۱۷۸	عسرواد کے علاج
۱۷۹	گستاخ نبوت کا انجام
۱۷۹	عاشق رسول کے عشق کی داستان
۱۷۹	امام ابو حنیفہ کا انوکھا استدلال

